اِلْعَارِفِ اللَّهِ تَتَكَا الْزَاهِدِ الْوَاعِظِ مصيى برمُعَافِ السَّارِي المُوْفُ ١٥٥٨ - ٢٨٧١

بخواه السينة في المحافقة

جمع دنبوید وشرع وتعلیت میکویتره ارکی کاکوی

المناهب ممكن في الناهب ممكن في المناهب الأواب الأواب الناهبة مناه ١٩٠٠٨٦٨،٠٠٠٠.



" مَن لَم يَزِن أَقُولِلَهُ وَأَفْعَالَهُ فِي كُلِّ وَفَتِ بِالْكَذَابِ والشَّنَةِ وَلَم يَهِم حَوَاطِرَم فَالاَتِّكَدَّهُ فِي الرَّجَالِ" أبومفص المداد . رمِل تون سنة ٤٤٥ م

> لِلْعَارِفِ بِاللَّهِ تَعْدَعَا الْزَاهِدِ الْوَاعِظِ مِصِينَ بِرَمُعَافِ السَّرازِي المُتُوفَىٰ ٥٥١ه - ٢٧٨م مع دبوب وشع دتعادے لیکھیڑھٹارٹی اکا کھاکھیں۔

الناشِر: مكتبة الأوات معتبة الاستنوية الاستنوية الأوباء القاهرة ، تا الأوباء القاهرة ، تا الكانت المعتبة الأوباء القاهرة ، تا الكانت الأوباء القاهرة ، تا الكانت المعتبة المع

السجيل ٥٠٩٧٠

حقوق إعادة الطبع محفوظة

لمكتبة الآداب (على حسن) الطبعة الأولى: [٢٣٦ هـ - ٢٠٠٢م]

٩

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين.. وبعد:

فحكاية هذا الكتاب وبداية أمره كانت مع نفسى؛ فهى ككل النفوس تعشق الحكمة وتميل إليها؛ لأن الحكمة خلاصة تجارب وعصارة فكر، وتجمع فى ألفاظها القليلة معاني جليلة، وهى النها؛ لأن الحكمة خلاصة تجارب وعصارة فكر، وتجمع فى الفاظها القليلة معاني جليلة، وهى النها المؤمن كما جاء فيما يرويه ابن ماجه والترمذى عن النبي على وقيل: إن الحكمة جند من حنود الله ينير الطريق للسالكين بما يفيض عليهم من العلم ببواطن الأمور وأسرار الربوبية والفهم عن الله، فتقوى بذلك قلوبُهم، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكَمَةَ فَقَداً أُوتِي خَيْراً كَثِيراً ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

ومن الحكم الدينية التى جذبتنى إليها من عشرات السنين - بعد حكم ابن عطاء الله السكندرى - حكم يحيى بن معاذ الرازى الزاهد الواعظ، وعباراته ومناجاته؛ ففكرت فى جمعها، وخصصت لللك كراسة.. وكنت كلما وقفت على عبارة من عباراته - أثناء مطالعاتى، سارعت بتسجيلها، وهكذا كانت البداية.. ثم جاءت المرحلة الشانية منذ سنة تقريباً بخاطر مُلح أن أقوم بالبحث عن حكم الشيخ فى مظانها، وأن أستكمل جمعها ثم أتولى شرحها والتعليق عليها.. فشمرت عن قدم وساق - كما تقول العرب - وفى همة واهتمام قلبت صفحات الكتب، كتب التراجم، وألرجال، وكذا كتب الزهد والتصوف والأخلاق، وكانت أكثر من أربعين كتاباً، وبعون الله وبتيسير منه تحقق المراد، وصار فى حوزتى من جواهر كلماته ما يربو على الثلثمائة. ونهضت لاستكمال المسيرة مع يقينى أن وراء الأكمة ما وراءها، وأنه ما زال هناك خبىء - من كلمات الشيخ - فى بطون الكتب التى لم تصل إليها يدى، ولم يقع عليها بصرى.. وقد تحقق صدق يقينى فى أثناء شرحى لحكمه، كنت أعود إلى بعض الكتب لـ تساعدنى فى فهم بعض حكمه أو لتعيننى فى إيضاحها والتعليق عليها. فكنت أعود إلى بعض الكتب لـ تساعدنى فى ضمحات هذه الكتب ومطاويها.

وفى مجال التعرف على شيخنا يحيى وجدت فى كتاب الفهرست لابن النديم أن له كتاب «المريدين» فبحثت فى اهتمام عنه قبل أن أشرع فى إنشاء كتابى هذا، وخاصة أن اسمه يدل على أن له صلة وثيقة بحكمه.. وذهبت محاولاتى في التنقيب عنه والوصول إليه أدراج الرياح.. بدأت بمحال بيع الكتب وختمت بالسفارة الإيرانية؛ فالمؤلف فارسى الأصل، ولد وعاش ومات بها. وبينهما فى رحلة البحث مررت بمكتبة الأزهر، ثم دار الكتب، ثم بقسم المكتبة الشرقية منها والتى وجهنى إليها أستاذ اللغات الشرقية بجامعة القاهرة، ثم دار المخطوطات، وكذلك معرض الكتاب العام الفائت سنة ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م... ولما أعياني البحث طويت عنه كشحاً وضربت عن ذكره

صفحاً، وقلت لنفسى معللاً: لعله من الكتب التي نقرأ أسماءها في معاجم المؤلفين - وما أكثرها - ولا نراها، فهي إما فقدت أو أنها حبيسة في خزائن الكتب الخاصة؛ فك الله أسرها.

عود إلى حكم يحيى بن معاذ الرازى أقول: إنها لا تَقلُّ قيمةً عن حكم ابن عطاء الله السكندرى وإن كانت أقلَّ منها سَبُكاً وصياغةً، ولكنها من جانب آخر تفوقها من ناحية الكم وتنوع مراميها، ومما يزكيها أيضاً فضيلة السَّبْق؛ فيحيى بن معاذ من وقيات ٢٥٨هـ بينما كانت وفاة ابن عطاء الله السكندرى ٢٠٩هـ؛ أى بفارق أربعة قرون وتصف، فيها نما التصوف وكشرت رجالاته وعظمت ذخيرته من أقوالهم.

• وكانت حكم بحيى بن معاذ الرازى نواة وأساساً بنيت عليه الكتاب الذي بين يديك أخى المسلم، وكان عملي فيه على النحو التالى:

• تبويب ما جمعتُه من حكم وأقوال للشيخ يحيى تبعاً لموضوعاتها حتى تتحقق فائدة أفضل.

• شرح هذه الحكم والتعليق عليها حسب ما تيسر لى من فهم لمقاصد الشيخ، وما أتيح لى من علم وبعض هذه العبارات لا يحتاج إلى تعليق، فرصدتُها بدون تعليق أو إيضاح، وأكثرها من المناحاة.

* اختلفت صياغة بعض الحكم - وهذا قليل - من كتاب لآخر، شأن أقوال الرجال عندما يتداولها الناس على سبيل الحكاية والرواية، فنبهت على ذلك في موضعه.

* قمتُ بترقيم هذه الحكم، ليس بهدف الإحصاء، ولكن دَعانى إلى هذا أن بعض هذه الحكم تستدعى مقاصدها أو بعض مفرداتها التكرار فى أكثر من باب، فاكتفيتُ بشرح الحكمة فى أول وردها؛ وعند تكرارها بعد ذلك أحكتُ إلى ما سبق من شرحها مع بيان الباب ورقم الحكمة؛ ليسهل على القارئ الكريم الوصولُ إلى الشرح إنْ أراد العَوْدَ إليها.

* آثرتُ أن تكون عباراتُ الشيخ ببنط كبير أسود عمييزًا لها، يتلوها الشرحُ والتعليقُ بالبنط الأصغر وبينهما جدول.

* حاولتُ جهدى أن أردَّ حكمه إلى أصل من الدِّين : آية كريمة، حديث شريف، قول أو فعل لواحد من سلفنا الصالح، ولكنى لا أكثر من الشواهد؛ خوف الإطالة وملال القارئ، وكان شيخُنا يحيى رحمه الله تعالى يحرص أن تكون حكمه وعباراتُه موافقةٌ للدِّين إنْ لَم يكن لها شاهدٌ من قرآن أو حديث؛ وهذا ما استنبطناه من قوله يُخاطِب نَفْسَه :

مَـجَّدْ إلهكَ يَحْيَى إنَّهُ مَلكٌ مُهَيْمِنٌ صَمَدٌ للنَّنْ غَفَّارُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللَّيْنِ آثارُ اللهُ حَكَمَّا اثناكها في اللَّيْنِ آثارُ

• يبقى بخصوص الكتاب ما تم باسمه... كنت فى أول الأمر سمَّيتُه «حكم ابن معاذ الرازى» ولم أكن راضياً عن هذه التسمية تماماً. فكنت أرغب فى أن يحتوى العنوانُ مضمون هذه الحكم من آداب وأخلاق ومجاهدة، وفكرتُ فى أن أضيف هذا إلى العنوان، واستثقلتُ الفكرة.. وجاء الحلُّ على يد الأستاذ/ أحمد على حسن مدير مكتبة الآداب الذى سأل عن اسم الكتاب بعد أن عرف مضمونه، فاقترح أن يكون الاسم «جواهر التصوف»... وكان..

• التعريفُ بشيخنا الحكيم الواعظ الزاهد :

الاسم : يحيى بن معاذ بن جعفر الرازى، والرازى نسبة إلى الرَّى (١) - وهو بلد قديم في إيران - على غير قياس.

الكُنية : أبو زكريا.. فسيدنا يحيى النبى أبوه سيدنا زكريا النبى عليهما السلام، ومن هنا جاءت كُنيّة شيخنا، كما نقول نحن لمن اسمه حسن: أبو على، نسبة إلى سيدنا الحسن ابن سيدنا على رضى الله تعالى عنهما.

• أقوال العلماء فيه:

- قال عنه العماد الحنبلي في شذراته : «يحيى حكيم زمانه، وواعظ عصره».
- قال ابن تغرى بردى في نجومه الزاهرة : (كان أوحد وقته في علوم الحقائق) .
- قال الهجويرى في كشفه: «لسانُ المَحبَّة والوفاء، وزين الطريقة والولاء.. كان عالى الحال، حسن السيِّرة؛ وكانت له في حقيقة الرجاء في الحق تعالى قَدَمٌ ثابتة».
- قال أبو نُعيم في حليته: «المادِحُ الشَّكّار، القانع الصَّبَار، الراجي الجآر: يحيى بن معاذ الرازى الواعظ الذَّكّار، لزم الحِداد توقيآ من العباد، واستلفاً السُّهاد تحريّاً للوداد، واحتمل الشداد توصلاً إلى الغناء».
- قال عنه القشيرى في رسالته: «نسيجُ وَحده في وقته، له لسان في الرجاء خصوصاً، وكلام في المعرفة. وله على حد قول الهجويرى: «له في هذه المسائل تصانيفُ كثيرةٌ، ونكتٌ وإشاراتٌ بديعةٌ».
- قال عنه الحصري القيرواني في زُهره : «كان للَّه تعالى رجلان يسميان يحيى: أحدهما من

⁽۱) الرَّىُّ: مدينة تاريخية بإيران، في الجنوب الشرقي لمدينة طهران، عُرفت بأسماء مختلفة على مر العصور القديمة منها: راغا، وارساكيا، وأزاري، ورام فيروز، وفُتحت مدينة الرى في حهد أمير المؤمنين حمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، ولما تولى الخليفة العباسى الثالث: المهدى (١٥٨ - ١٦٩) أقام على أطلال مدينة مرو القديمة مدينة جديدة عُرفت باسم مرو، كما عرفت أيضاً باسم المحمودية، وقد أسرع إليها الخراب واللمَّاد بسبب الفتن السياسية والدينية في نهاية الدولة العباسية .

الأنبياء، والثانى من الأولياء؛ فأما يحيى بن زكريا عليه السلام فقد سلك طريق الخوف بحيث يئس كلُّ مدَّعيِّ الخوف من فلاحهم، وأما يحيى بن معاذ فقد سلك طريق الرجاء على نحو مرَّغ أيدى أدعياء الرجاء في التراب.

• نشأة شيخنا يحيى:

نشأ شيخنا نشأة طيبة في بيت صلاح وتُقى، وكان له آخان: إسماعيل أكبر الثلاثة، وإبراهيم أصغرهم، ويحيى أوسطهم، وكلهم كانوا زهاداً، ولم تكن ليحيى جاهلية بمعنى أنه لم يجهل في شبابه، أو بمعنى أنه لم يكن غير مسلم فأسلم، ولم تجر عليه كبيرة، وكان جاداً في المعاملة ورياضة النفس، وكان لا يطيق أحد من أصحاب عبادته ولا زهده.. ويروى في هذا حادثة صغيرة تدل على ما كان يأخذ به نفسه في الزهد والعبادة؛ فيروى: أن يحيى نظر إلى طاقات ريحان وضعها بعض الصبيان في حجرته، وقد ذبلت قالى يحيى بالماء يسقيها.. فسأله رجل: ما تصنع وقد ذبلت؟ قال يحيى: رأيت هذا الريحان ذابلاً، قد جف بترك سَقْيه، فاعتصر قلبى فسقيتُه؛ لأن هاجت لى فيه عبرة، وكأنى رأيته يستسقيني بذبوله خاضعاً.

وكان أبوه وأخوه يدعوانه إلى التخفيف عن نفسه بعض الشيء والإقبال على الدنيا بعض الإقبال بما يحفظ عليه كيان جسمه، فانتهز أخوه إشفاقه على الزهر الذابل فأنشأ يقول لأخيه يحيى:

أَثَرْحَمُ أَغْسِصِانًا ذَبُلَتْ ولانت ولا تَرْحم أَخْسَكَ إِذَا دَعساكَا!! فقال يحيى مجيباً له:

رأيتُ أخى يُريدُ هَلاكَ نَفْ بِسِي وَنَفْ سِي لا تُرِيدُ لَهُ هَلاكِ اللهِ وَيَفْ بِي لا تُريدُ لَهُ هَلاكِ ا ويبدو أن هذه الواقعة كانت بعد موت أخيه إبراهيم، وكان قد خرج مع شيخنا يحيى إلى خراسان، وتوفى فى الطريق بين نيسابور وبلخ، ودفنه هناك.

• الشيخ يحيى في طريق الله:

* أخرج الخطيبُ في جزء له في الزهد عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: "بدأ أسرى في سياحتي حيث خرجتُ من الري، فوقع في قلبي شأنُ المؤنة والنفقة، فتفكّرتُ في نفسى، فإذا هاتف في قلبى: أخرج ما في الجيب يُعطيك من الغيب، (كشف الخفا - ح: ٦٤١).

* وقد اختلف الناسُ بالنَّسبة لشيخنا يحيى؛ هل هو زاهدٌ أم أنه صُوفى بُّ؛ فقد عدَّه البعضُ من الزُّهاد، كما عده آخرون متصوفاً، وحقيقة الأمر أنه بدأ زاهداً وانتهى متصوفاً مع تطور حركة التقشف في القرن الثالث الهجرى وظهور التصوف كاسم ومنهج وسلوك؛ ويذكر د. أبو الوفا التفتازاني ملاحظة نيكلسون أن بعض متأخِّرى الزهاد اقتربوا من التصوف، ولكنهم لم يخرجوا

عن دائرة الزهد؛ إذ في العصر المبكر (يقصد القرنين الأول والثاني الهجريين) لا يستطيع أحد أن يفضل الزُّهد عن التصوف ويميز بينهما، بل إن كثيراً من المسلمين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الصوفية (حتى القرن الثالث الذي ظهرت فيه التفرقة بين الزهد والتصوف واضحة جلية) لم يكونوا في الحقيقة إلا زُهاداً على حظ قليل جداً من التصوف [مدخل إلى التصوف الإسلامي: ٩٥].

• ويقول ابن خلدون في مقدمته: «إن التصوف من العلوم الشرعية الحادثة في الملة (أي كعلم) وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، طريقة ألحق والهداية، وأصلها العُكوف على العبادة، والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزُّهُد فيما يقبل عليه الجمهورُ من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الحكوة للعبادة، وكان ذلك عاماً في الصحابة والسَّلف. فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناسُ إلى مخالطة الدنيا - اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة» [المقدمة جـ٣/ ١٠٦].

• فلقد اتسعت رقعة البلاد الإسلامية في عهد الدولة العربية (أمويين ومروانيين ٤٠ - ١٣٢هـ) وامتلأت خزائن الدولة بالأموال وعمَّ الرخاء، وعاش الخلفاء الأمويون في رفاهية ومن بعدهم العباسيُّون، والناس على دين ملوكهم، مما جعل بعض الناس يفكِّرون في العوْدة إلى ما كانت عليه حياة الصحابة، والعهد بهم قريب من حياة التقشُّف والزهد، وكان هذا ردَّ فعْل لما انتشر في أيامهم من تجاوزات في الرفاهية؛ حتى لتذكر لنا كتب السيَّرِ أن أحدهم قدَّم على مأئدته يوماً لضيوفه طبقاً من السنة الطيور!

• والزهد كان موجوداً عند الصحابة، كما أن التصوف العملى - وهو أخذُ النَّفْس بالشَّدَّة في الالتزام بشرع الله، وسُنَّة رسوله على والاجتهاد في العبادة - كان سلوكًا لكثير من الصحابة دون أن يعرفوا لفظة التصوف أو المتصوفة... وليس معنى تأخر ظهور اسم التصوف والمتصوفة بعد العصر الأول أنه بِدْعَةٌ كما يتشدق بذلك بعض المتفيقهين؛ وإلَّا كانت أسماء مؤسساتهم التي أقاموها، ولم تكن معروفة في العصر الأول - بِدْعة أيضاً، أمّا كون الزهاد والعباد في صدر الإسلام لم يكن لهم تسمية سوى «الصحابة»، فذلك لأنه لا أفضل من هذه التسمية، وكذلك تسمية من صحب الصحابة بالتابعين.. وهذه بالنسبة لهم نسبة شريفة أيضاً.

• أعلام في حياة شيخنا يحيى بن معاذ:

• نبدأ هذا الموضوع برؤيا رآها؛ قال يمحيى: «رأيتُ النبي ﷺ في النوم، فقلت له: أين أطلبك؟ قال: عند علم أبي حنيفة دون غيره من الأثمة الأربعة؟ وقد انتشرت مذاهبهم في حياة شيخنا يحيى وقبل ذلك، فآخرهم وفاةً كان الإمام أحمد المتوفى ٢٤١هـ، قبل

وفاة شيخنا بـ ١٧ عاماً؟!! والإجابة نجدها في كلام الإمام أبي زهرة حيث يقول بصدد البلاد التي انتشر فيها المذهب الحنفي ومنها: «كان المذهب الحنفي في العراق وما وراء النهر والبلاد التي فتُحت في المشرق المذهب الرسمي (أي للدولة العباسية: ١٣٧ - ٢٥٦هـ) وكان مع ذلك مذهباً شعبياً، وإن نازعه في بلاد التركستان وما وراء النهر المذهب الشافعي في وسط الشعب» (تاريخ المذاهب الإسلامية: ٣٧). وفي هذه البلاد ولد شيخنا يحيى ونشأ وعاش ومات؛ ونضيف أن تلاميذ أبي حنيفة عملوا على تنمية مذهبه مبكراً؛ بالاستنباط والتخريج؛ فأصبح فيه مُتسَع لكل أمر وإجابة لكإ, مسألة.

• جرت بين شيخنا يحيى وبعض أعلام عصره مراسلاتٌ ومحاورات:

• منها رسالة الجُنيد رحمه الله تعالى إلى يحيى بن معاذ: "ثم أدْمَس شاهده في دمس الاندماس، وأرمس مرمسه في غيب غافر الارتماس، وأخفى في إخفائه عن إخفائه، ثم قطع النسبة إلى الإشارة إليه، وعن الإيماء بما تفرد له منه به وعلق السراج الطوسى في لُمعه على هذه العبارة قائلاً: "وهذه إشارة إلى حقيقة التوحيد بذهاب الخلق فيما كان، كأن لم يكن " (٤٣٤/ اللمع). وأدمس: أخفى. الشاهد: ما يحضر القلب من أثر التجلى. دَمْس الاندماس: غاية الإخفاء. أرمس: دفن. المرمس: مكان القبر.

* ومنها رسالة أرسلها يحيى إلى أبى يزيد، كتب فيها: "سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبثه" فكتب إليه أبو يزيد "غيرك شرب بحور السماوات والأرض وما رُوى بعد، ولسانه خارج " ويقول: هل من مزيد" هذه رواية القشيرى فى رسالته، وقد جاءت عند الهجويرى فى كشفه على النحو التالى: "ما تقول فى مخص يسكر بقطرة من بحرالمحبة؟" فكتب إليه أبو يزيد: "ما تقول فى شخص تصير كل بحار العالم شراب محبته، فيشربها جميعاً، ولايزال يصرخ من الظمأ؟". وقد على الهجويرى معقباً بما معناه: لا يفهم أن يحيى عبر عن السكر، والثانى عبر عن الصحو، بل العكس؛ فصاحب الصحو هو من لا طاقة له بقطرة، وصاحب السكر هو من يطلب المزيد.

* ومنه: أنه جرّت مُحاورة بن يحيى بن معاذ والحكيم الترمذى (توفى ٢٨٥هـ وهو أحد تلاميذ يحيى بن معاذ؛ انظر ٣٤، ٩٧/ ختم الأولياء) ونص ما جاء بخصوص المحاورة فى كتاب ختم الولاية ٣٣٨: "ورغم أنك (والكلام مُخاطَب به الحكيم الترمذى) ناظرت يحيى بن معاذ فى ذلك حتى بقى مُتحيِّراً» وموضوع المحاورة كان حول رأى الحكيم فى الولاية والمحبة والسَّعادة والشقاوة، ولم يأت ذكر ليحيى فوق ما قاله عنه الرجل. ولم نعرف هل كان تحير يحيى عن إعجاب أو استغراب. ولذا أغفلنا ذكر رأى الحكيم الترمذى.

* وسمع شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله إسحاق بن سليمان الرازى، وبكر بن إبراهيم، وعنه الفقيه أبو نصر بن سلام، وأبو عثمان الحيرى الزاهد، وأبو العباس أحمد بن محمد المساسرجسى،

وعلى بن محمد القبانى، ويحيى بن زكريا المقابرى، ومشايخ الريِّ وهَمُدان وبَلْخ، ومرو. [تاريخ الإسلام للذهبي ٢٦ / ٣٧٣ - ٣٧٥].

• فكر الشيخ:

• شَبَّ الشيخ في بيت طيب، وانخرط في الزهد مبكِّراً، ولبس الصوف والخُلقان (جمع الخَلق: البالي من الشياب) في ابتداء أمره، ولكنه عَـدَل عن هذا الملبس الخشن؛ فكان في آخر عمره يلبس الحَـز واللَّين من الملابس (والخز هنا: ما ينسج من الصوف والحرير). وعن عبدالواحد بن محمد قال: اجاء يحيى بن معاذ إلى شيراز له شَيْبة حَسنة وقد لبس دست ثياب (أي طقم لباس) سود، فكان أحسن شيء».

• وكان الشيخ - رحمه الله - من الصوفية الذين يفضلون الغنى على الفقر؛ فقد ذكره الهجويرى وسمّى معه جماعة من أوائل الشيوخ ومن المتأخرين يفضلون الغنى على الفقر، وحجتهم في ذلك أن الغنى صفة للحق تعالى، ولا يجوز عليه الفقر، والصفة التي تكون مشتركة - في المحبة - بين العبد والله تعالى، أتم من الصفة التي لا تجوز عليه تعالى وتَقدّس. وأسهب الهجويرى في إبطال هذا الرأى ونقض حجة القائلين به (كشف المحجوب ٢١٧ - ٢٢٦ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية).

• وكان لشيخنا يحيى رأى في الكرامة، وهو أن إظهار الكرامة على الولى لا يكون إلّا في حال السُكُر، بخلاف معجزة الأنبياء، فتكون في حال الصحو؛ لأنه يتحدى ويدعو الخلق إلى معارضتها؛ بينما يكون الولى في سكره وهو مغلوب لا طاقة له على الادّعاء.. هذا رأيه .. ونختلف معه بخصوص ما جاء في كرامة الولى؛ فإنه أحياناً يطلبها وتكون من فضل الله.. (راجع كتابنا: كرامات الصحابة) .

• ساهم شيخُنا يحيى – رحمه الله تعالى – فى الشعر الصوفى، الذى يُعَدُّ وسيلة هامةً من وسائل تعبير الصوفية عن أحوالهم ومواجيدهم.. ويرى ماسينيون أن يحيى بن معاذ الرازى كان أول من أعلن حُبَّه لله فى شعر صريح الأسلوب (دائرة المعارف الإسلامية – مادة تبصوف).. ونقول معقبين على قوله: فأين شعر رابعة العدوية التى توفيت قبل وفاة يحيى بحوالى ٧٣ سنة على أقل تقدير؟!.

• شيخنا يحيى والرجاء:

الرجاء: حالة يشمرها علم العبد بجريان الأسباب وثقته بأن الله الجواد على الدوام، ورؤية الله بعين الجمال.. جلس الحكيمُ الترمذي يصف لرجل شدة ندم الولى وهول ما يعانيه إذا ما سقط في خطيئة، وكان وصفُه مُؤلمًا يَستدرُّ عطف العدو ويحوله إلى شفيق.. فقال الرجل من هول ما سمع

للحكيم: إنك لتصف أمراً على غير سبيل ما أشار إليه يحيى بن معاذ رحمه الله.

قال الحكيم الترمذي: رحم الله يحيى بن معاذ؛ قد عرفتُ مكان يحيى من هذا الأمر؛ كان يحيى رجلاً من أولياء الله، ولكن الله عز وجل فتح له في الغيب من ملك الجمال، وملك البهجة مقرون بمُلك الجمال؛ فكان إياه يلاحظ، وعنه ينطق، وكذلك الشيوخ الذين صحبهم.

واستطرد الحكيمُ الترمذي في موضوع الرجاء - ولا بأس من إيراد بعضه - قـال: "وصاحبُ هذا المحل: الأنْسُ غالبٌ على قلبه، والمأنوس منبسط، ويخرجه انبساطه إلى الإدلال، فإن لم يعصمه الله ويؤيده سقط؛ لأن الجمال يذيبه فيفقده، والبهجة تجيش فترمى به؛ مَـثله كمثل قدَّر فيها كل شيء من الأطايب، ومن تحتها لهب النار . فإذا اشتد غليان القدر جاش بما فيها، فرمت بأطايبه ودسمه، وفي هذا المقال يسقم القول؛ انتهى [٣٠٤/ ختم الأولياء] وهكذا كان حال شيخنا يحيى ابن معاذ رحمه الله تعالى في عبارات رجائه.

الشيخ خطيباً وواعظاً:

• قال الهجويرى : اكان يحيى بن معاذ أول من اعتلى المنبر بعد الخلفاء الراشدين من مشايخ هذه الطريقة، وأنا أحب كلامه جداً لأنه رقيقٌ في الطبع، ولذَّيلاً في السَّمع، ودقيق في الأصل (أي ما يستشهد به من حديث شريف، وأقوال السلف) ومفيد في العبارة ا .

• وعن عبدالواحد بن محمد قال: «جاء يحيى بن معاذ إلى شيراز وله شَيِّبةٌ حسنةٌ، وقد لبس دست ثياب سود؛ فكان أحسن شيء، فصعد المنبر واجتمع الخلق، فأول ما بدأ به أن قال:

مبواعظُ الواعظ لن تُقسبَسلا حَستَّى يَعسيها قَلْبُ اوَّلا وبارزَ الرِّحــمنَ لمّا خَــلاً

يا قــــوم، مَنْ أظلَمُ من واعظ خـالَفَ مـا قَـد قـاله في المَلاَ أظهَ حر كين الناس إحسانه

ثم وقع مِن الكرسي وغُشِي عليه، فلم يتكلم يومشذ، ثم إنه مَلَكَ قلوبَ أهل شيراز بَعْدُ؛ فكان إذا أراد أن يُضحكهم أضحكهم، وإذا أراد أن يُبكيهم أبكًاهم، وأخذ من البلد سبعة آلاف دينار».

• وخرج شيخنا يحيى مرة إلى خُراسان (وخُراسان اسم تاريخي يطلق على ما يعرف اليوم بصفة عامة بدولة أفغانستان) وكان خروجه إليها عندما تجمعت عليه في الرَّيِّ ديونٌ كـثيرةٌ، فلما بلغ بَلْخَ (إحدى مدن خراسان) خرج إليه أهلُها وعزموا عليه في النزول عندهم ليعظهم ويُفيدوا منه، فتكلِّم هناك مدة، ونصحهم ووعظهم، وجمع له أهلُها ١٠٠ ألف درهم فضة، وفي رواية ٣٠ ٱلف، فدعا عليه بعض المشايخ قائلاً: لا بارك الله له في هذا المال. فلما خرج يعود إلى نيسابور قطع عليه لصوص الطريق وسلبوه ما معه، فجاء إلى نيسابور مجرداً، وبقى فيها حتى مات.

وتحكى حكاية طريفة تتصل بزيارته لبلخ: أراد أحمد بن خضرويه البَلخيُّ وهو من كبار المشايخ

أن يقيم ليحيى وليمة ترحيباً به، فشاور امرأته فاطمة فيما ينبغى عمله من صنوف الطعام فى الوليمة (وكانت فاطمة امرأة صالحة ومن صلاحها أنها سَعَتْ للاقتران بأحمد بن خضرويه؛ فقد أرسلت إليه قائلة: اطلبنى من أبى، وكان أبوها أمير بلخ، ووافق الأبُ تبرُّكاً بالشيخ ابن خضرويه) ونعود للوليمة. قالت فاطمة: يلزم كثيرٌ من البقر والخراف والحواتج والتوابل، وكثيرٌ من الشَّمْع والعطر، ومع كل هذا يلزم أيضاً ذبح عشرين حماراً، فسألها زوجها: ولماذا ذبح الحمير؟ قالت: حين ينزل كريم ضيفاً على بيت كريم، أما يجب أن تعرف كلاب ألحى ذلك؟!

وكان يحيى بن معاذ يعرف قيمة الكلمة الطيبة ولمن ومتى تُقال الله فقال وقد قيل له يوماً:
 فلان لو وعظته الله عقال: تُقُلُ قلبه قد ضاع مفتاحه الا حيلة لنا فيه.

ويحيى بن معاذ هو القائل: «أَحْسَنُ شيء كلامٌ صحيحٌ، من لسان فصيح، في وَجْه صبيح» (والصباحة هنا بمعنى النضرة التي تجول في وجوه الصالحين) (وكلامٌ رقيق دقيق يستخرجٌ من بحر عميق، على لسان رجل رفيق». وهو القائل: «الكلامُ الحَسنُ حَسنٌ، وأَحْسنُ من الكلام مَعْناه، وأحسنُ من معناه؛ رضاً مَن يُعمل له».

• شياخنا يحيى وتفسير الأحلام:

ذكر ابن الملقن في طبقات الأولياء له في ترجمة أبي تراب عسكر بن حصين النخشبي المتوفى ١٤٥هـ: «روى عن أبي تراب قال: وقفت بعرفات خَمْساً وعشرين وقفة، فلما كان من قابل رأيت الناس بعرفات، ما رأيت أكثر منهم عدداً، ولا أكثر خشوعاً ودعاء، فأعجبني ذلك، فقلت اللهم من لم تقبل حجّته من هذا الحلق فاجعل ثواب حجتي له. وأفضنا من عرفات وبتنا بجمع، فسمعت في المنام هاتفاً يهتف بي «تتسخى على وأنا أسخى الأسخياء؟! وعزتى وجلالي ما وقف أحد هذا الموقف إلا غفرت له»، فانتبهت فرحاً بهذه الرؤيا؛ فرأيت يحيى بن معاذ الرازى، فقصصت عليه الرؤيا، فقال: إن صدقت رؤياك فإنك تعيش أربعين يَوماً، فلما كان يوم أحد وأربعين جاءوا إلى يحيى، وقالوا: إن أبا تراب مات، فغسله ودفنه» (١).

• شيخنا وآل البيت:

أثناءً وجود شيخنا يحيى ببلخ دخل على علوى ذائراً ومسلماً عليه، فقال له العلوى: أيَّدَ اللهُ الاستاذ، ما تقول فينا أهلَ البيت؟

قال يحيى: ما أقول في طين عُجِن بماء الوحى، وغُرس بماء الرسالة، فهل يفوح منهما إلا مِسْكُ الهدى وعنبر التقي؟ فحشا العلوي فاه بالدر.

⁽۱) وهذه القصة نُسبت أيضاً إلى أبى الحسن على بن الموفق ت ٢٦٥هـ دون ذكر ليحيى بن معاذ (انظر حلية أبى نعيسم ١٠/ ٣١٣) وبخصوص مـوت أبى تراب نجد فى الحـلية ١٠/ ٤٩، روايتين: إحـداهما أن موتـه كان فى البادية، والثانية تؤكد أن السباع نهشته.

ثم قام العلوى فى اليوم التالي برد الزيارة، فقال يحيى بن معاذ: إنْ زرتنا فبفضلك، وإن زرناك فلفضلك، فال ومزوراً (١) .

• شيخنا يحيى رضى الله عنه ورواية الحديث:

* ذكر أبو نعيم في حليته ثلاثة أحاديث بإسناده ترفع إلى النبي رفع إلى النبي على الله وهي:

«لو أنكم توكَّلُتُم على الله حقَّ التوكُّلِ، لَرَزقكم كما يَرْزُقُ الطَّيْرَ تغدو خِماصاً وتروح بِطاناً».

الما من غَنيٌّ ولا فَقِير إلا يَوَدُّ يوم القيامة أنه أوتى من الدنيا قُوناً؟ .

«ما من عبد يُخلص العبادة لله أربعين يوماً، إلا ظهرت ينابيعُ الحكمة مِن قَلْبه على لسانه» .

* كما ذكر أبو نعيم في حليت حديثاً من قول التابعي سعيد بن جبير بإسناد يحيى: قال سعيد ابن جبير: «التَّوكُّلُ على الله جماعُ الإيمان».

وذكر ابن خَلِّكان في وفَيات الأعيان على لسان أحد الرواة؛ قال: «قرأت على اللَّوْح في قبر يحيى بن معاذ الرازى: مات حكيم الزمان يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى وبيض وجهه وألحقه بنبيه محمد على يوم الاثنين لست عشرة ليلة خلت من جُمادي الأولى سنة ثمان وخمسين وماثين (٢٥٨)».

ونى ختام المقدمة:

أقول لشيخنا يحيى بن معاذ: ها هى جواهرك قد جمعتُها بعد تَفرُّ دام أكثَرَ من أحد عشر قرناً ونصف، وإن كان قد تفلَّت منى بعضُها فعدُّرى أنى بذلتُ جهدى، هذا أولاً؛ أمَّا ثانياً: فإنى يا شيخنا أستميحك عُذْراً إنْ كان استغلق على فهم مقاصدك من بعض عباراتك، ففهمتُها خلاف ما ترمى إليه فضيلتكم، فيشفع لى أن شرحى على قدر فهمى، ثالثاً: أسأل الله أن ينفعنى وسائر المسلمين بما كتبتُ وأن يُجازيك كفاء ما قدمت .. والسلام

سعيد هارون عاشور

القاهرة في غرة المحرَّم ١٤٢٣ هـ

۱۵ میارس ۲۰۰۲م

(١) وينسب للإمام الشافعي في هذا المعنى، أنه قال في الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهما :

قلتُ الفضائلُ مساقَدُ مَنْزِلَهُ فَلَ الْحَسَالِينَ لَهُ فَلَ الْحَسَالِينَ لَهُ

قسالوا يَزُورُكُ أَحْسَمَ دُ وتَزُورُهُ إِنْ زَارَتَى فَسَمْلِهِ أَوْ زُرْتُهُ

البابالأول

النية والإرادة

١ -- قال شيخنا يحيى بن معاذ الرازي - رحمه الله:

الأبدانُ في سبجن النيات، والنياس ثلاثة: رجلٌ تشاغلَ بالدنيا عن الله مذمومًا، ورجلٌ تشاغل بالدنيا عن الله مذمومًا، ورجلٌ تشاغل بالله عمّا دونه مُقَرَبًا مرفوعًا». [الحلية: ١٠: ٥٢].

النّيَّة عمل القلب، وهي توجهه لفعل شيء بعينه، ومتى عزم القلبُ على إمضاء أمر فتلك
 هي الإرادة، ويعرِّفها الراغب الأصفهاني بأنها في الأصل: قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل،
 وجُعلت اسمًا لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغى أن يُفعل أو لا يفعل.

• وإرادةُ العبد لربه - جل وعلا - هي أوّلُ خطوة على طريق الفرار إلى الله، تبدأ بالرغبة، ثم العزيمة، ثم العلم الضرورى فيما يتصل بوحدانية الله وصفاته، وأنه ليس كمثله شيءٌ، ثم العلم عا تصح به العبادات والمعاملات، عما أجمع عليه علماء الأمة في مسائل الفروع، ويتركهم وخلافهم، ثم يقوم في كل أمر لله بإرادة نفسه، حتى يسلمها لتدبيره.. ومن هنا قيل لمن حصر إرادته في مراد واحد - هو مَحبة سيده وطاعته -: مُريد.

ومتى خلصت نية المريد، وصح عمله - تولته يد العناية بالتوفيق الإلهى، وتحول من كونه مريداً فصار مراداً؛ قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلْنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩]. وقال أبو على الدقاق: «مَن زيَّن ظاهرهَ بالمجاهدة زيَّن الله سرائره بالمشاهدة».

• وهناك مُراد آخر، اجتباه الله، وأراده له، قال تعالى: ﴿ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُسَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُشَاءُ وَاجتمعا على وجهة والمشاوب، تلاقيا واجتمعا على وجهة واحدة في طريق مستقيم، لا ترى فيه عوجًا ولا أمّتا، ورحم الله القائل:

أَيُّهِ اللَّبِ عَدَّمَنَا إِنَّ إِلْعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الأبدان في سجن النيات؛ فالنية كالسجان، والجوارح طوع أسرها تتحرك في انجاء ما تراه النيات، ولذا كان على النيات المعتمد في تقدير الجزاء، يقول الصادق المصدوق على النيات الأعمال بالنيات، ولكل امرىء ما نوى».

والناس شلائة: أولهم: مذموم لإقباله على الدنيا وإهماله العاقبة، وهى خير منها؛ ولأن العاقبة محل اهتمام الثانى فهو محمود، أما الثالث: فلم تجذبه الدنيا بزيف بريقها، كما لم تكن العاقبة منتهى أمله، إنما كان اشتغاله بربه عما سواه، فكان جزاؤه القرب والدرجات العلا.

* * *

٢- «ما صحّت إرادة أحد قط فمات، حتى حنا إلى الموت واشتهاه اشتهاء الجائع إلى الطعام؛ لارتداف الآفات، واستيحاشه من الأهل والإخوان، ووقوعه فيما يتحير فبه صربح عقله». [وفيات الأعيان: ٦/ ١٦٧].

• الموت موتان: موت صورى، ويتم بمفارقة الروح للجسد، وهو صورى لأن الرُّوح تظل حيةً، وتعود يومًا للبدن يوم البعث. والموتُ الثانى: هو الموت المعنوى؛ وهو إرادى، ويتمثلُ فى ترك الشهوات. ومن الآثار «موتوا قبل أن تموتوا» وقال عنه الحافظ ابن حجر: هو غير ثابت، وقال القارى: هو من كلام الصوفية.

• ومتى صحت إرادة العبد لربه، وفرغ قلبه لمحبته، فمات؛ أى أمات شهواته الصارفة له عن طاعة ربه حتى اشتد شوقه إلى لقائه على العيان والكشف فى دار السلام، والحديث: "مَن أَحَبّ لقاء الله أحبّ الله ألقاءه، ومَن كره لقاء الله كره الله لقاءه متفق عليه؛ ومن دواعيه إلى هذا الشوق تَوالي الأفات عليه، ومنها دَسائسُ النَّفْس والفتن. ومَن صَحّت إرادته لربه استوى عنده إقبالُ الدنيا مع إدبارها، ولم يعد يُكدره إلا خَوقُه من الإبعاد والحرمان، كما أنه استوحش من الأهل والخلان، وفقد الأنس بهم، وصار غريبًا بينهم، واجتمعت عليه من أمور الحب ما تحير فَى فهمها، ولذا ازداد شوقه إلى لقاء ربه، وأحس بالاغتراب فطلب الاقتراب، وهذا الصحابي الجليل حذيفة رضى الله تعالى عنه – عندما جاءه الموت قال: «حَبيبٌ جاء على فاقة، لا أفلح مَن ندم».

وقال الششتري مترجمًا عن لسان الحق:

إِنْ تُرِدْ وَصْلَنَا فَسَمَّ وْتُكَ شَرِوْ لَا يَنَال الوِصَالَ مَن فِيه بِقِيَّهُ

٣- مَن كان قلبُه مع الحسنات لم تضرَّه السيئات، ومن كان مع السيئات لا تنفعهُ الحسنات.» [الحلية: ١٠/ ٥٣].

• مَن كان قلبه عامراً بالإيمان، مشغولاً بطاعة مولاه، حريصاً أن لا يراه حيث نهاه.. إن وقعت منه بعض السيئات لا تضره لأنها بالضرورة قليلة كما أنها لَمَم، وهو غير مُصِرَّ عليها، وقد تاب

منها، وقد يكون متأولاً فيها، وعموما لغلبة الطاعات فإنها مغفورة و «الحسنات يُذهبن السيئات» بخلاف من كان قلبه مع المعاصى.. فما تنفع طاعةٌ مع إصرار على المعصية ورغبة في تكريرها.

* * *

٤- "طُوبَى لعبد أصبحت العبادة حرفته، والفقر منيته، والعُزلة شهوته، والآخرة همته، وطلب العيش بُلغته، وجعل الموت فكرته، وشغل بالزهد نيته، وأمات بالذلك عزته، وطلب العيش بُلغته، وجعل الموت فكرته، وشغل بالزهد نيته، وأمات بالذلك عزته، وجعل إلى الرب حاجته، يذكر في الخلوات خطيئته، وأرسل على الوجد عبرته، وشكى إلى الله غربته، وسأل بالتوبة رَحْمته، طُوبَى لمن كان ذلك صفته، وعلى الذنوب ندامته، وجار الليل والنهار، وبكاء إلى الله بالأسحار، يناجى الرحمن، ويطلب الجنان، ويخاف النيران!» [الحلية: ٥٨/١٥].

جمع الشيخ في هذه العبارة معظم فضائل الأعمال، وغبط من يتحلى بهذه الصفات، نسأل
 الله أن يحققنا بهذه الفضائل، إنه على ما يشاء قدير. وفي الأبواب التالية من الكتاب سنعرض
 لهذه الموضوعات إن شاء الله.

* * *

البابالثاني

العلمُ

قال شيخنا يحيى بن معاذ - رحمه الله:

٥- «أيها المريدون طريق الآخرة والصدق، والطالبون أسباب العبادة والزهد، اعلموا: من لم يَحْسُنْ عَقْلُه لم يُحْسَنْ تَعبُّد ربِّه، من لم يعرف آفة العمل، لم يحسن أن يحترز منها، من لم تصح عنايته في طلبه الشيء، لم ينتفع به إذا وجده، واعلموا أنكم خُلقتم لأمر عظيم، وخَطَر جسيم، وأن العلم لم يُرد ليعلم، وإنما أريد ليعلم ويعمل به؛ لأن الثواب على العمل بالعلم يقع، لا على العلم، ألا ترى أن العلم إذا

لم يُعمَل به عادَ وبالأ وحجَّة اللية: ١٠/٥٥].

اخترنا باب العلم لكى نُصدر به هذا الكتاب بعد باب النية؛ لأن العمل المقبول يعتمد على النية والعمل بالعلم، واخترنا هذه الكلمة لتكون فى أوله؛ لاحتوائها على النية، وكان السلف الصالح رحمهم الله يبدءون مصنفاتهم بالحديث المشهور «إنما الأعمال بالنيات»، كما أنها جامعة فى احتياج العمل للعلم.

• مَن لَم يَحْسُنْ عَقْلُه لَم يُحْسِنْ تعبَّد ربّه.. فالعقلُ أداةُ التفكير والتدبير، ومن ورائه الحَواسُّ عَده بالمعارف والمعلومات.. وقد جَعلنا الله مَسْتُولينَ عن كل ذلك، فقال تعالى: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦].. ويتم تحسين العقلَ بإمداده بالعلوم والمعارف، وانطلاقه في التفكير والتأمل.. وأشرف أنواع العلوم: العلمُ بالله، ومعرفة الله أولُ عبادته عز وجل، وأصلُ معرفته توحيده القائم على نفي الصفات عنه بالكيف والحيث والأين، وقد جمعت ذلك الآية الكريمة ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١].

والعلم بالله يتم بوسيلتين:

إحداهما: بالنظر فيما خلق الملهُ من أشياء، وإعمال العقل فيما يراه، وعُدّ ذلك من جوهر العبادة.. ويقول شاعرهم:

ا من الملأ الأعْلَى إلَيْكَ رَسَائِلُ وَاللَّهُ بِاطْلُ مِا خَسلا اللهَ بِاطْلُ

تَـاْمَّلْ سُطُورَ الكاثِـنَاتِ فـــاِنَّـهــا لَقَـدْ خُطَّ فـيـهـا لو تأمَّلتَ سَطرَها والثانية: معرفة أسماء الله وصفاته على يد معلم صالح.. ومن العلم الشريف المضرورى للمكلّف: أن له ربّاً متّصفًا بكل كمال وجمال وجلال، ومنزّهًا عن كل نقيصة.. وأن الله كلّف عَبْدَهُ بطاعته حسب منهج أنزله في كتابه الكريم، ووضحه بالقول السديد والفعل الرشيد رسولهُ المُعلّمُ عَبِّد. ثم يأتى دَوْرُ المتابعة والمحاسبة للنفس على وفاء القلب والجوارح بهذه التكليفات، وقد قال بعض العارفين "كُلٌ عَمَلٍ بلا مُتابَعة فهو عَيْشُ النّفْسِ" أي حظّها.

• وللعمل آفات تبطله، إذا عرفها العبد جاهد على تجنبها والاحتراز منها، كعدم الالتزام بشروط الصحة في العمل، والعجب به، والرياء، وطلب السمعة، والإدلال به.. وكان الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه يقول «كان الناس يسألون رسول الله على الخير، وكنت أسأله عن الشر مَخَافَة أن يُدركني» [البخاري كتاب النبوة] .. ومَنْ لم يعط الطاعات حقها من شروط الصحة والآداب التي عنى الفقهاء بتحريرها - لا تقبل أعماله، ويُحرم رضا ربه، وما يعود عليه من خير في أخراه ودينه ودنياه؛ وقال أبو قرة سمعت مالكاً يقول : «تعلموا مِن العالم حتى لس نعله».

• إنما خُلقتم لأمر عظيم.. وما هذا الأمر العظيم؟

خُلُق الإنسان وأمامه ثلاث مهامَّ يقوم على تنفيذها في حدود شرع الله.. وهذه التكاليف هي:

أ- عبادة الله وحده، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

ب- عمارة الأرض، قال تعالى: ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ [هود: ٦١]. ولا يتم تعميرُ الكون إلا بالعلم؛ معراج الرقى والتقلم.

جـ- الاستخلاف في الأرض، قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَخْلَفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْملُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٩]. أي كيف يكون سلوككم والتعامل بيتكم؟ هل على شريعة الله التي أوصى بها النبيون من صدق، وعدل وحلم، وعَفْو. إلخ، أم على خلاف ذلك؟ وهذا الاستخلاف يتطلب منا التشبه عما يمكن من صفات الله بقدر ما يستطيع البشر، والحديث: اتخَلقوا بأخلاق الله ؟ والمشاركة في الصفة لا توجب المماثلة: ﴿ لَيْسَ كَمِثلُهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] ولا يتم هذا إلا عن طريق ترويض النفس حتى تلتزم عنهج الله القويم.

٣- «مَنْ عَرَفَ نَفْسَه فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه» [كشف الخفا: حديث ٢٥٣٢]

اشتُهر هذا القول على الألسنة أنه حديثٌ شريفٌ، وقال النووى عنه في فتاويه «ليس بثابت»

- أى في نسبته إلى رسول الله على وقال ابن تيمية: «موضوع»، وقال الزركشي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: «ذكر ابن السمعاني أنه من كلام يحيى بن معاذ».
- وقد تعرض بالتعليق على هذه العبارة الكثير من الأجِلاّء من علماء الأمة، نُورِد فيما يلى تعليقاتهم، بعضها بالنص وبعضها بالاختصار:
- قال النووى في فستاويه : «معسناه مَن عرف نفسسه بالضَّعْف والافتسقار إلى الله، والعُسبودية له، عَرَفَ ربَّه بالقوة والربوبية والكمال المطلق والصفات العُلى».
- وقال ابن عطاء الله في لطائف المنن: «سمعتُ شيخنا أبا العباسي المرسى يقول: في هذا الحديث تأويلان: أحدهما: أنَّ مَن عرف نفسه بذُلِّها وعَجْرَها وفَقْرِها، عرف الله بعرَّه وقُدْرته وغناه، فتكون معرفة النفس أولاً، ثم معرفة الله من بعد. والثاني: أن من عرف نفسه فقد دلّ ذلك منه على أنه عرف الله من قبل. فالأول حال السالكين، والثاني حال المجذوبين». وقال ابن عربي رحمه الله تعالى: «من عرف حقيقة وجوده فاز من ربه بشهوده. وقال: من شاهد مظاهر الحق وصورها من ذاته، فقد انكشف له ما انطبع في مرآته».
- وقال أبو طالب المكى فى قوت القلوب : «معناه إذا عرفت صفات نفسك فى معاملة الخَلْق، وأنك تكره الاعتراض عليك فى أفعالك وأن يُعاب عليك ما تصنعه، عرفت منها صفات خالقكً وأنه يكره ذلك؛ فارض بقضائه، وعامله بما تحب أن تُعامَل به».
- وقال العرزُّ بن عبد السلام : «قد ظهر لى من سرِّ هذا الحديث ما يجب كَشْفُه ويُستحسن وصفه؛ وهو أن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الرُّوح الرُّوحانية في هذه الجُشمانيَّة لطيفة لاهُوتيَّة موضوعة في كثيفة ناسوتيَّة دالة على وَحْدانيته وربَّانيته، ووجهُ الاستدلالَ بذلك من عشرة أوجه:
- ١- أن هذا الهيكل الإنساني لما كان مفتقراً إلى مُدبَّر ومُحَرَّك، وهذه الروح مُدبَّرةٌ ومُحَرِّكة؛ علمنا أن هذا العالم لا بدله من مدبر ومحرك.
- ٢- لما كان مدبرُ الهيكل واحداً، وهو الروح؛ علمنا أن مدبر هذا العالم واحد لا شريك له فى تدبيره وتقديره، ولا جائز أن يكون له شريكٌ فى ملكه.
- ٣- لما كان هذا الجسد لا يتحرك إلا بإرادة الروح وتحريكها له؛ علمنا أنه مُريدٌ لما هو كاثن في كونه، لا يتحرك متحرك بخير أو شر إلا بتقديره وإرادته وقضائه.
- ٤- لما كمان لا يتحرك في الجسمد شيءٌ إلا بعلم الروح، وشعورها به ، لا يخفى على الروح من حركات الجسد وسكناته شيءٌ، علمنا أنه لا يعزُب عنه مثقال ذُرَّة في الأرض ولا في السماء.
- ٥- لما كان هذا الجسد لم يكن فيه شيء أقرب إلى الروح من شيء، علمنا أنه جل جلاله قريب

- إلى كل شيء، ولا شيء أبعد إليه من شيء، لا بمعنى المسافة؛ لأنه مُنْزَّه عن ذلك.
- ٦- لما كان الروح موجوداً قبل وجود الجسد، ويكون موجوداً بعد عدم الجسد؛ علمنا أنه سبحانه وتعالى كان موجوداً قبل كون خلقه، ويكون موجوداً بعد فقد خلقه، ما زال ولا يزال وتقدس عن الزوال.
 - ٧- لما كان الروح في الجسد لا يُعرَف له كيفية؛ علمنا أنه مُقَدَّسٌ عن الكيفية.
- ٨- لما كان الروح في الجسد لا يُعْلَم له أَيْنيَّةُ؛ علمنا أنه مُنزَّه عن الأينية والكيفية، فلا يوصف بأين ولا كَيْـف، بل الروح موجـودة في كُل الجسـد ما خـلا منها شيء من الجـسد، وكـذلك الحقُّ سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، ما خلا منه مكان، وتنزه عن المكان والزمان.
- ٩- لما كان الروحُ في الجسد لا يُدْرَك بالبصر، ولا يُمثَّل بالصُّور، علمنا أنه لا تدركه الأبصار ولا يمثَّل بالصور والآثار، ولا يشبَّه بالشموس والأقمار ﴿ لَيْسَ كُمثُله شَيْءٌ ﴾.
- ١٠- لما كان الروح لا يُحَسُّ ولا يُمَسُّ؛ علمنا أنه منزه عن الحِسِّ والجسْمِ، واللَّمْسِ والسمَسِّ، فهذا معنى قوله امَنْ حَرَفَ نَفْسَه عَرَفَ رَبَّهُ الطوبي لمن عرَف، وبذنبه اعترَف.
- في هذا الحديث تفسير الخر، وهو أنك تعرف أن صفات نفسك على الضد من صفات ربك، فمن عرف نفسه بالجفاء والخطأ عرف ربه بالوفاء والعطاء، ومن عرف نفسه كما هي، عرف ربه كما هو؛ واعلم أنه لا سبيل لك إلى معرفة إياك كما إياك؛ فكيف لك السبيلُ إلى معرفة إياه كما إياه، فكأنه في قوله امن عرف نفسه عرف ربه، علَّق المستحيل على مستحيل؛ لأنه مستحيل أن تعرف نفسك وكيفيتها وكميتها؛ فإنك إذا كنت لا تطيق بأن تصف نفسك التي هي بين جنبيك بكيفية وأينيَّة ولا بسَجيَّة ولا هَيكَليَّة، ولا هي بمرثية؛ فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية بكيف وأين؟ ! ا وهو مقدّس عن الكيف والأين، وفي ذلك أقول:

قل لمَنْ يَفْسهَمُ عَنِّى مسا أقسول قسمسر القسول فسذا شرح يَطُول هـ و سِـــر تُخـــامض من دُونه ضُـر بَت والله أعناق الفُــحـول أنت كل تمسير ف إياكُ ولا لا ولا تَدْرى صــفــات رُكِّــبَتْ أيْنَ منكَ الروحُ في جَـــوهرها هذه الأنفساس مك تحسيرها أين منك العَسقُلُ والفَسهُمُ إذا أنت أكل الخسبسز لا تعسرفه

تَدْر مَن أنت ولا كَــيْف الوصــول فيك حارت في خَسفَاياهَا العقُسول هَلُ تَراها فستَسرى كَسيْفَ تَجُسول لا ولا تَدرى مسستَى منْكَ تَرُول غَلَبَ النَّوْمُ فَسَقُلُ لِي يا جَسِهُ ول كسيف يَجْسرى منْكَ أَمْ كسيف تُبُسول

فسسإذا كسسانت طَواياك التى كيف تدرى من على العَرْشِ اسْتَوى كيف تدرى من على العَرْشِ اسْتَوى كسيف يُرى وهو لا كسسيف ولا أيْسن له وهو فسوق الفسوق، لا فسوق له جلَّ ذاتًا وصفات وسسما

بين جنبَعيْك كسذا فيهها خلول لا تَقُلُ كيف استوى كيف النُّزول فلكعَمري ليس ذا إلا فُصفُسول وهو ربُّ الكيف، والكيفُ يَحُسول وهيو في كل النواحي لا يَسزُول وتعسالي قَسدْرُهُ عَسمَّا أَقُسول

[الحاوى للفتاوي للسيوطي ٢/ ٢٣٨ وما بعدها]

٧- «ربُمًّا رأيتَ أحدهم يقول: عشرين سنةً أطلب ربى؛ وَيْحَكَ! ربُّكَ لا تجده على تضييع نَفْسك أبدا، اطلب نَفْسك حتى تجدها، فإن وجَدْتَها فقد وجدت ربَّك» [الحلية: ١٠/].

• وجدانُ النفس، أى التزامها لشرع الله وتكون حركتها كلها له في النوايا والأفعال والأقوال، ومذلك يجد الله مُقْبِلاً عليه.

* * *

٨- «سأل رجلٌ يحيى بن معاذ: أَخْبِرْنى عن الله. قال يحيى: إلهٌ واحِدٌ.
 الرجل: كيف هو؟ قال يحيى: ملكٌ قادرٌ.
 الرجل: أين هو؟ قال يحيى: بالمرْصاد.
 الرجل: ليس عن هذا أسألك.

يحيى: فذاك صِفةُ المخلوق، أمَّا صِفةُ الخالق فقد أَخْبرتُك. اللَّه: ١٠/ ٦٠].

华 华 华

[•] يبدو أن السائل من المُشبِّهة المُجسِّمة، ولذا نرى ردود شيخنا يحيى قصيرة ومحددةً.

٩- «التوحيد في كلمة واحدة: ما تَصور ورد في الأوهام فهو خلافه [الصفوة: ١٤ ٩٦]

• يحيط بالإنسان أشياء كثيرة لا يستطيع الادعاء بأنه يعرف سرها، حتى في نفسه، فمثلاً إذا أراد أن يحرك ذراعه، حركه في أي اتجاه شاءه بمجرد أن يخطر ذلك على فكره.. فكيف تتحرك ذراعه وهي قوة عضلية تلبية لإرادته، وهي مجرد خاطر؟.. لا يدرى. هذا الأمر ومثيله كثير لا يخطر على بال أغلب الناس.. ولكن الأمر مختلف بالنسبة للذات الإلهية، فكثيرا ما تسرح أوهام الخلق فيها، وهي أجل وأعظم من أن تدركها العقول أو تحيط بها الأفهام. قال تعالى: ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ٣٠].

• ومن التوجيهات النبوية في التحرز من هذا المنزلق الخطير:

«إن الشيطان يأتى أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله، فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله، فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله، فيقول: من خلق الله؟! فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله، وفي رواية لابن أبي الدنيا «فإن ذلك يذهب عنه» والحديث «تَفكّرزا في خلق الله، ولا تفكروا في الله» والحديث «تفكروا في الله». فمتى طرأت هذه الأفكار على العقل يجب المسارعة إلى حسمها وعدم الاسترسال فيها وعليه أن يقول: آمنت بالله ورسوله ويتشهد ويستعيذ بالله من الشيطان، ثم يُحول مسار فكره إلى تذكر نعم الله أو التفكر فيما يراه من عظيم أفعاله وآثاره، وفي هذا كفاية ودليلاً على جلال ذاته وعظيم صفاته.

وقال العلامة القارئ في أماليه:

نسمى اللهُ شيئه لا كالأشيا وذات عن جسهات السُّتُّ خسالى

杂华华

١٠ - «من لم ينتفع بأفعال شيخه لم ينتفع بأقواله» [طبقات الشعراني: ١/ ١٨٢].

ملاحظة الفعل اثناء وقوعه أبعد أثراً في النفس، وأنبت في الذاكرة من سماع القول، وذلك لانفراد البصر برؤية شيء بعينه في وقت ما لا تستطيع معه رؤية شيء آخر في غير جهته في ذلك النقراد البصر برؤية شيء بعضه بعضه وقد تكون الأقوال كثيرة فينسي بعضها بعضاً.. كما أن الحال أقوى من القال، ومن طابقت أفعاله أقواله كان صادقًا، وللصد قق وه روحية تسرك في النفوس أثراً لا ينمحي سواء بالقول أو بالفعل.. ومن لم يكن باطنه كظاهره خرجت كلماته باردة باهتة، نهاية مداها الآذان، ثم تروح في طي النسيان.. وفي هذه حكاية طريفة.. ذهب عبد إلى شيخ اثير عند سيده، وسأله أن يُكلم سيده في عثقه لله، واستجاب الشيخ لرجاء العبد، ولكنه تخلف

عن مُفاتحة السيد عدة شهور، لم يملّ العبد خلالها استعجال الشيخ، والشيخ يَعدُه ويستمهله، حتى كان يوم كلَّم فيه الشيخُ السيدَ فأعتق عبده في الحال لخاطر الشيخ، ويسأل العبدُ - وقد صار حراً - الشيخ عن سبب تأخره في طلب عتقه من السيد.. فقال الشيخ: كان على أن أُعْتِق قبل أن أطلب من غيرى العتق، ولم أكن أصتقتُ قبلاً، ولم يكن عندى صبيدٌ وتأخرتُ حتى اقتصدتُ مالاً، اشتريتُ به عبداً، وأعتقتُه فكلَّمتُ سيدك فاستجاب في الحال.

• وقال بعض العارفين : «مَن لا يُزهدك لَحُظُه عن لفظه، لم يُغْنك وعظُه عن لفظه»، هذا من ناحية الشيخ المعلم.. أما من ناحية المتلقّى، فما دام لم ينتفع بأفعال شيخه فمن باب أولى لا ينتفع بأقوال شيخه، فقد يكون بَليدَ الطبع عَليظَ القلب، أوْ لَمْ يَحِن وقتُ هدايته بعد.

* * *

١١ - «مَن لم يَعتبَرْ بالمعُايَنَة لم يَتَعظُ بالمَوْعِظَة، ومَن اعتبرَ بالمعاينة استغنى عن الموعظة»
 [طبقات السلمي: ١٠/٥٣].

• هذه العبارة في معنى العبارة السابقة.

* * *

١٢- (لا تَطلُب العلمَ رِياءً، ولا تَتُرُكُه حَياءً الصلام: ٢٧]. [تاريخ الإسلام: ٣٧٤]] [تاريخ الإسلام:

• العلوم الشرعة وغير الشرعة ضروريَّة للإنسان لتحقيق مهامه التى أوكلها الله إليه وطلبها منه (سبق بيانها في العبارة رقم ٥) كما أن «الحكمة ضالة المؤمن» رواه ابن ماجه والترمذي، ورواه القضاعي في مسنده بلفظ «كلمة الحكمة ضالة كل حكيم فإنْ وجدها فهو أحقَّ بها» وعليه فلا يستحى امرؤ مهما تقدم به العمر أو علت منزلته أن يطلب العلم ويسأل عن الصواب فيه، فلا حياء في العلم، وروى الشيرازي في الألقاب: «لا يستحى الشيخ أنْ يجلس إلى جانب الغلام فيتعلم منه» (تنزيه الشريعة: ١/ ٢٧٤) وقال عروة بن الزبير رضى الله تعالى عنه لبنيه: تعلموا العلم، فإنكم إنْ تكونوا صغار قوم، فعسى أن تكونوا كبار آخرين، ما أقبح الجهل سيما من شيخ. وقد أمرنا الحق جل جلاله أن نسأل الخبير في بابه عن المعرفة ووجه الصواب: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٧]. وقال الفُضَيل ابن عياض: «ترك ألعمل لأجل الناس هو الرياء، والعمل لأجل الناس شرك». وروى البخاري عن مجاهد من قوله: «لا يتعلم العلم مُستحى ولا والعمل لأجل الناس شرك». وروى البخاري عن مجاهد من قوله: «لا يتعلم العلم مُستحى ولا

• وطلبُ العلم ليباهي به العلماءَ ويماري به السفهاءَ لا يُؤْجِرُ فاعِلُه، والحديث «مَن تعلَّم عِلْمًا

مما يُبتغَى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليُصيب به عَرضاً من الدنيا، لم يجد عَرْفَ الجنة (أى ريحها) يوم القيامة صحَّحه الحاكم ووافيقه الذهبى. وروى الترمذي : «مَن طلب العلم ليُجاري به المُلماءَ أو ليُمارى به السُّفهاء، أو ليَصْرِف به وجوه الناس إليه فهو في النار الصحيح الجامع الصغير.

安华华

١٣- «العالِمُ يَدْعـو إلى عمـارة الدُّنيا مع العُـقْبَى، والحَكيمُ يدعو إلى عـمارة الآخِرة وخراب الدنيا، والعارف يدعو إلى نسيان الدنيا مع العقبَى».

.

• لأن الدنيا مَزْرعةُ الآخرة، كما أنها مصدر لما تحيا به أجسادُنا، وتقوى به أبداننا على العبادة.. وأيضا لأن الآخرة مآلنا، لذلك دعانا العالم إلى تعمير الدنيا والآخرة.

• أما الحكيمُ فقد غلبت عليه نزعةُ الزُّهد في الفانية؛ فهو يرى أن تعمير الباقية أَوْلَى، وما إليها المنتهى أبقى وأجمل وأصفى؛ فلا يجمل بالمرء أن يجعل الدنيا أكبر هَمَّه ولا مَبْلَغَ عِلْمه، إنما تكون الآخرة في بؤرة اهتمامه، وشغله الشاغل، ومحط آماله.

• أما العارف فيدعو إلى نسيان الدنيا مع العُقْبَى، وذلك لأن قلبه مُعلَّقُ بربه فقط، لا يشغل فكره سواه؛ فهو يعبد ربه لأنه يستحق العبادة لذاته، فلا يطلب العارف بعبادته عوضاً من أعراض الدنيا ولا من نعيم الآخرة.. لا يعبده رغبة في ثوابه، ولا خوفًا من عقابه.. بل هو على الرضا بما قدره الله له في الدارين، ومن أحسن ما قيل في هذا:

١٤ - «العُلماءُ العاملون أَرْأَفُ بأمة محمد ﷺ من آبائهم وأمهاتهم» فقيل له: كيف ذلك؟

قال: «لأن آباءَهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، والعلماء يحفظونهم مِن نار الآخرة وأهوالها» [طبقات الشعراني: ١/ ١٨٢].

• الرأفه غايتها أمران: توفير الخير لمن يراد به الرحمةُ، وكذلك توضيحُ سبل الخير له، وترغيبُه في سلوكها؛ والأمر الثانى: وقايته من أن يُصيبه الـشرُّ، وكذلك تحذيره منه، وتبيان الطرق المؤدِّية إليه.

وقد خاطب الله المؤمنين يُحذِّرهم النار، ويكلفهم حماية مَن في كنفهم منها، قال تعالى:
 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦].

إلا أن الكثيرين من الناس في غمار توفير الكماليات لذويهم نسوا أن يُرشدوهم إلى حق الله عليهم، وكذلك حقوق الآخرين، وفقد البيت وظيفته التربوية ودوره في خرس الدين والمبادئ السامية وأصبح أشبه ما يكون بمراكز التسمين؛ تراهم يَخْشُون على أولادهم نزلات البرد ولا يخشون عليهم زمهرير جهنم، يُفزعهم ارتفاع درجة حرارة ولدهم ولا يُحدُّرونه لَفْح السَّعير خداً.. وحالُهم حال القطة التي تخشى على صغارها من عبث الأطفال فتأكلهم حماية لهم.. هل رأيت أغبى من هذا.. ؟!!

• والعلماء أشفقُ بالأمة من الآباء والأمهات بأولادهم، وذلك لأن العلماء ورثةُ النبي هم والنبي أُولَى بالمؤمنين من أنفسهم، عزيزٌ عليه ما يصيبهم من عَنَت، حريصٌ عليهم رءوفٌ بهم رحيمٌ. والعلماء في دعوتهم الناسَ إلى الالتزام بمنهج الله وسئنَّة رسوله، إنما يدعونهم إلى صلاح أمورهم في الدنيا وإلى الفوز بجنات النعيم في الآخرة: ﴿ اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤] وقال تعالى ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٤].

* * *

١٥ - «العامَّةُ يَحْتاجونَ إلى أهل العلم في الجنة كما في الدنيا» فقيل له: كيف ذلك؟
 قال: «يقال للعامة في الجنة: تمنَّوا، فلا يدرون ما يقولون؛ فيقولون: نرجع إلى أهل العلم فنسألهم، فيكون ذلك تمام مكرمة الأهل العلم». [طبقات الشعراني: ١/٣٠].

• حاجةُ الناس جميعًا إلى أهل العلم في الدنيا معروفة، فهم يُذكرُ ونهم بربهم ويبصرونهم بأمور دينهم، ويُفتُونهم فيما يَجدُّ في الحياة من أمور حسب تعاقب العصور.. أما في الآخرة – عند شيخنا يحيى – فإن العامة يحتاجون إليهم ليرشدوهم إلى ما يطلبونه من ربهم.. ويبدو أن شيخنا قد اعتمد في عبارته هذه على حديث جابر بن عبد الله – رضى الله عنهما – يرفعه، فيما رواه ابن عساكر والديلمي.. ونصه دأنَّ أهْلَ الجنة لَيَحْتاجُونَ إلى العلماء في الجنة، وذلك أنهم يزورون الله تعالى في كل جمعة، فيقول لهم: تمنَّوا على ما شئتم، فيلتفتون إلى العلماء، فيقولون: ماذا نتمنَّى على ربنا؟ فيقولون: تمنَّوا عليه كذا وكذا، فهم يحتاجون إليهم في الآخرة كما يحتاجون إليهم في الدنيا» (قال الذهبي في الميزان: هذا الحديث موضوع (تنزيه الشريعة ١/ ٢٧٦).

١٦ - «تَمامُ المعرفة من ثلاث خِصال: حُسن القَبوْل، وتقليد العِلم، وبَذْل النُّصح» [الحلية: ١٠/ ٦٨].

• وردت هذه العبارة مكذا في حلية أبي نُعيْم ١٠/ ٢٨، وفي نفس المصدر ١٠/ ٥٤ بلفظ: «تمامُ المَغْفِرة في ثلاث: حُسن القبول، وتقليد العلم، وبذل الفضل» ثم. عقب المؤلف مع التجاوز عن الأخطاء المطبعية قائلا: «وتفسير حُسن القبول: أن تسمع بنية الاستفادة، وتنظر الإرادة، لا تهزر أسك كأنك عالم عمال عنه المناه على الكبر ويفسد العمل». انتهى كلام أبي نعيم.

• وشيخُنا يحيى يريد أن يقول - والله أعلم - إن تمام المعرفة بالإقبسال على المُعلِّم والإنصاتِ له، ثم العمل بما حَصَّله مِن العِلْم، ثم بذل العلم للناس ووعظهم به.

* * *

١٧ - «أنا في نَصْب المَنابر وتَعْبية العَساكر، والناسُ لا يَعْلَمُون. ١ [الحلية: ١٠/ ٥٢].

• نصب المنابر: أي الخطابة وإلقاء العظات.

وتعبيةُ العساكر: أي حثُّ الناس على الجهاد في سبيل الله.

• ويبدو أن واحداً من الناس اتهمه بأنه لا يَهتم بالحياة العامة وقد شغل نفسه بالزهادة والعبادة، فكان عليه أن يزكى نفسه ببيان ما يقوم به على الحقيقة؛ حررصا منه على الناس حتى لا يقعوا فى سُوء الظّنّ فيه بسببه.

* * *

البابالثالث

الحكمة

قال الشيخ يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى:

١٨ - «يُعْطَى العِلْمُ بالتَّعْلِيمِ، وتُعْطَى الحِكْمَةُ بِعِفْظِ حُرُماتِ الصَّالِحِينَ».

• مفردات التعليم ثلاث: مُعلِّم، وطالبُ علم، ومنْهَجٌ. وقد أجمع العلماء على أفضلية تلقًى العلوم على يد مُعلِّم، وليس عن طريق القراءة وحدها، خلافاً لَـمنْ شَذَّ فيه، وذلك لاحتمال الغلط من تشابُه الحروف أو لأخطاء مطبعية لم يُنبَّه عليها، أو لإدماج مقاطع الكلام، أو لقلة الخبرة بمفردات العلم، أو لجهالة بمصطلحاته.. والتثقيف الذاتي والقراءة الحُرَّة ضرورة لابد منها بعد بداية طيبة على يد معلم يوضح ما غمض؟ ويُصلح الخطأ، وييسر العبارة. وقالوا:

مَنْ يَأْخُذُ العِلْمَ مِن شَيخْ مُسْافَسِهةً يَكُنْ عَنِ الزَّيغ والتصْحيف في حَرمَ ومَن يكن آخَذًا للعلم من صُحفُ في علمه عَند أهل العِلِّم كَسالعَسدَم

• ما هى الحكمة؟ .. يعرفها الراغب الأصفهانى فى كتابه الذريعة، «بأنها اسم لكل علم حَسَن وعَمل صالح؛ والحكمة من الله: إظهار الفضائل المعقولة المحسوسة؛ ومن البَشَر: معرفة ذلك بقدر طاقاتهم..

وقيل: هى الاقتداء بالخالق فى السياسة بقدر طاقة البشر، وذلك بأن يجتهد أن يَنزَّه عمله عن الجهل، وعَدْلَه عن الجَوْر، و جُودَه عن البُخْل، وحلْمَه عن السَّفَه.. وينُمُوَّ هذا العَقْل يقترب العَبْدُ - إلى حد ما - من التشبه ببعض صفات ربه.. وهى غاية الحكمة. وقيل فى تعريفها من الناحية النظرية: هى معرفة الأشياء الموجودة بصفاتها الكلية، ومن الناحية العملية: هى إقامة الغرائز الإنسانية على ما يجب، ويحب ربنا جل جلاله.

• والحكمة على مراتب ثلاث:

١ - حكمة تتولد من معاناة التجارب وإمعان النظر فيها.. وهي تفيد في مصالح الدنيا.

٧- وحكمة تجيء من صفاء المعاملة مع الحق.. وهذه تدل على الآخرة.

٣- وحكمة تُعْطَى للمقرَّبين ولمن يحافظ على حرمات الصالحين .. وهذه تدل على الحق جل جلاله.

والثالثة أعلاها وآجلها.. ففي مجال الوهب يقول يحيى بن معاذ: "مَنْ أَشْخُصَ بقلْه إلى الله انفتحت ينابيع الحكمة من قلبه وجرت على لسانه.. " وفي مجال التلقي عن الصالحين يكون بالقدوة أكثر ما يكون بالتلقين، ويتم ذلك بحفظ حرمات الصالحين والتأدّب معهم، انظر إلى ما اشترطه نبى الله موسى - عليه السلام - على نفسه في صحبته للرجل الصالح: ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾ [الكهف: ٢٦].. وعن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها مقالت: "أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نُنزل الناسَ مَنازلهم ". وذكر الإمام الغزالي - رحمه الله - في رسالة له "الأدب والدين " في آداب المتعلم مع معلمه، قال: يَسدؤه السلام، ويقل بين يَديه الكلام، ويقول قال فلان ما قلت، ولا يسأل جليسه في مجلسه، ولا يتسم عند ويقوم له إذا قام، ولا يشير عليه بخلاف رأيه، ولا يأخذ بشوبه إذا قام، ولا يستفهمه عن مسألة في طريقه حتى يبلغ إلى منزله، ولا يكثر عليه عند ملكه».

• وروى ابن عساكر عن على رضى الله تعالى عنه حديثاً يرفعه «إذا ألفَ القلبُ الإعراضَ عن الله تعالى ابتلاه الله بالوقيعة في الصالحينَ " وقال المؤتمن الساجى: «لا أَصْلَ لهذا القول عن رسول الله عليه الشريعة: ٢/ ٣١٧).

* * *

١٩ - «الحكْمةُ جُنْدٌ من جُنود الله تعالى يُقَوِّى بها قُلُوبَ أَوْليائه؛ ويقال إنَّ الكلامَ إذا خرج من اللسان لم يتجاوز الأُذُنَيْنِ
 اللمع: ٣٦٨].

• هكذا وردت في كتباب اللمع للطوسى من غير في اصل بين العبارتين، ولم أجدها في غيره، وبذلك أصبح من العسير الحكم بخصوص العبارة الثانية، وهل هي استرسال من ابن معاذ وتكملة للعبارة الأولى أو أنها من إيراد الطوسى تعقيبًا على العبارة الأولى.. عموماً في الحالتين لا بأس.. والحكمة جند من جنود الله ينير بها الطريق للسالكين بما يُفيض عليهم من العلم ببواطن الأمور، وأسرار الربوبية، والفهم عن الله، فتقوى بهذا قلوبُهم.. قال تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحكْمةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُشَاءُ وَمَن الْحكْمة فَقَدْ أُوتي خَيْرًا كَنْيرًا وَمَا يَذَكّرُ إِلا أُولُوا الألْباب ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

* * *

٢٠ «العبْرَةُ بالأوْتاد، والمعتبَر بالمثقال» [طبقات السلمى: ٢٧]

[•] الأوتاد: الجبال.. قال تعالى: ﴿ وَالنَّجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾ [النبأ: ٧].

- المثقال في الموازين: وَزُنُّ مقداره درهم وثلاثة أسباع درهم.
- إجالة النظر فيما حولنا من مظاهر الكون وفيما يدور حولنا من أمور لنا أو لغيرنا، واستخلاص العبرة منها قليل، يقابله أن ما يستحق النظرة المتأنية الفاحصة، ويستأهل النامل الواعي كثير، هذا رضم أن إعمال العقل فيما خلق الله من أشياء إحدى وسيلتي المعرفة بالله جل جلاله، قال تعالى حاثًا الناس على استخلاص العبرة ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَادِ ﴾ [الحسر: ٢] وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرةٌ لا أُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١] و﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعَبْرةً ﴾ [المؤمنون: ٢١] و﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعَبْرةً ﴾ [المنازعات: ٢٦]. صدق الله العظيم.

وهذه العبارة جاءت في الحلية بلفظ «الأوتار»، ولما لم يكن هناك مناسبة أو مقابلة بينها وبين المثقال ني كتب اللغة والمعاجم، تأكد لى أنها مُصحفة، ورأيت أن أقرب لفظ لها كتابياً وأنسب في المعنى حتى تستقيم العبارة هي (الأوتاد) بمعنى الجبال، وعسى أن أكون قد و فقت.

华 华 举

٢١ - «مَن أَشْخُصَ بَقلبه إلى الله انفتحت ينابيع الحِكْمة مِن قلبه وجَرَت على لسانه»
 [الحلية: ١٠ - ٥٦]

• هذه العبارة معنى لحديث رواه شيخنا يحيى بن معاذ بسنده عن محمد الطنافسى عن أبى معاوية عن حجاج بن مكحول؛ قال: قال رسول الله على «ما من عبد يُخلص العبادة لله أربعين يوماً، إلا وظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». (حلية الأولياء ١٠/ ٧٠) وانظر «كشف الحفا الحديث ٢٣٦١». وقد رُوى عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: «إن العبد إذا زهد في الدنيا استنار قلبه بالحكمة، وتعاونت أعضاؤه في العبادة».

* * *

٢٣- «الحِكْمةُ تَهْوى من السماء إلى القُلوب، فلا تسكن في قلب فيه أربعُ خِصال: الركونُ إلى الدنيا - هَمُّ غَدِ - حَسَدُ - حُبُّ شَرَفٍ».

• أى إن الحكمة لا تجتمع لرجُل ركن إلى الدنيا وصارت كلَّ هَمَّه، وشغل قلبه بهمِّ غَد وبات يفكر فيه، وتحرك قَلْبُه يَحْسُدُ كلَّ ذي نعمة حَوْله، وقد ملك عليه حب الظهور وعلو الصيت. وقال الن عربى رحمه الله تعالى «مَنَ صَدَّقَتُه سَرِيرتُه انفتحت بصيرتُه». ٧٣ - «أَعْظُمُ مُصِيبة على الحكيم في اليوم، أن يَمضِيَ عنه، ولايأتِيَه فيه هديةٌ مِن ربه» [الحلية: ١٠/٣٥]

هدية الحكيم التي ينتظرها كل يوم هي الحكمة، ويعدّها دليلاً على رضا ربه عنه، واليوم الذي يمر ولا تأتيه حكمةٌ فيه يعد ذلك مصيبة؛ لأنه بعتبر حرمانه منها عكامة سُخط ربّه عليه لعصية ارتكبها أو لمخالفة جناها، وهذا أشد للصيبة.

非华华

- ٢٤ «حكمة الجسم في ترك نعيم الدنيا، وحكمة الرُّوح في ترك نعيم العُقبي،
 وحكمة العقل في احتمال أسرار الأولياء؛ فالحكمة الأولى للزاهدين، والثانية
 للصادقين، والثالثة للعارفين». [علم القلوب: ٣٦]
- أى لا يصح الجسم إلا بالاعتدال في إجابة رغباته الأرضية فيصح تبعًا لذلك للقيام بأعباء العبودية، وهذه حكمة الزاهدين، فبالزهد تحلو كل العبادات.
- وإنشغال الروح برب العقبى وطرح الاهتمام بها جانباً، فهو يعبد الله، لا لشىء سواه، بذلك
 تسمو الروح وترتقى وتعود إلى معدنها جولانية هوائية وهذه حكمة الصادقين مع ربهم.
- وحكمة العقل التي تزيد بها معارفه من العلوم والأسرار تتمثل فيما يتوجه به الولى من
 علوم إلى قلوب المريدين فتنطبع فيها. وهذه هي حكمة العارفين.

* * *

٥٢ - «الناس كثير، والعلماء في الناس قليل؛ والعلماء كثير والفقهاء في العلماء قليل؛ وكلام العلماء يُبكى العيون، وكلام الحكماء يُبكى القلوب». [علم القلوب: ٣٥]

.....

* * *

٢٦- «إن الحكيم يشبع من ثمار فيه» [صفة الصفوة ٢٩٦]

• أي إن عمله الذي يتقوت منه هو ما تدره عليه بنات أفكاره - وهو من أعظم المهن - ونسبها

إلى فيه لأن ظاهر فمه مصدر كسبه، فهو واعظ.. ورأينا في المقدمة أن شيخنا يحيى بن معاذ كان كلما تراكم عليه دين رحل إلى بلد مجاور يعظ الناس ويعود محملاً بالخير، رحمه الله، وقيل: العاقل إذا تكلم بكلمة أتبعها مثلاً، والأحمق إذا تكلم بكلمة أتبعها حَلِفًا.

泰 袋 袋

٧٧- «من أحب زينة الدنيا والآخرة فلينظر في العلم، ومن أحب أن يعرف الزهد فلينظر في الحكمة، ومن أحب أن يعرف مكارم الأخلاق فلينظر في فنون الآداب، ومن أحب أن يستوثق من أسباب المعاش فليكشر من الإخوان، ومن أحب أن لا يُؤذَى فلا يؤذى، ومن أحب رفعة الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى». [صفة الصفوة ٤/ ٩٧].

•

* * *

البابالرابع

المحكة

٢٨- قال شيخنا يحيى بن معاذ - رحمه الله:

«حقيقةُ المحبَّة أنها لا تزيدُ بالبرِّ ولا تنقصُ بالجفاء» [اللمع: ٢٧٩]

• المحبة من العبد لله تعالى: إرادة التقرب إلى الله وتعظيمه.

المحبة من الله تعالى للعبد: أن يخصُّه بالقُرْبِ والأحوال العالية.

يقول الحكيم الترمذى في كتابه «معرفة الأسرار»: «المحبَّة تكونُ من القلب، لا بمقتضى الشهوة، لا تَزيدُ بالبِرِّ ولا تَنْقُصُ بالجَـفَاء؛ أما الهوى، من النَّفْسِ، يُغيِّره البِرُّ واَلجفاء. والعِشْقُ نهايةُ الهوى، وهما لا يجوزان لله تعالى، ولا من الله.

• محبة الناس لله تعالى على ثلاثة مستويات:

١- حب للإحسان المفاض عليهم في الدنيا، والمأمول في الآخرة. وهذا الإحسان من غير استحقاق منهم عليه جل جلاله، إنما هو مَحَضُ فَضَلِ.

٢- حب للصفات التي صدر منها هذا الإحسانُ ، وهو أرقى من الحُبِّ الأول؛ لأن صاحبه ارتقى
 من النَّعْمة إلى المُنْعم، ومن الأفعال إلى الصفات.. وهو حب خواص المؤمنين.

حب الذات: يحبها العبد لكمال ذات الله وصفاته وقدسه وجلاله وعظمته، وهذا النوع من الحب هو ما قصده شيخنا يحيى وعبر عنه في عبارته عاليه.

• وهذه المحبة من علامات الإيمان.. والحديث الشريف: اثلاث مَن كُنْ فيه وَجَد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممّا سواهما، وأنْ يُحب المرُّءَ لا يُحبُّه إلا لله، وأن يَكُرَه أن يعدد في الكُفر كما يكره أنْ يُقْلَفَ في النّار» (البخاري كتاب الإيمان).

• سأل سفيان الثوري رابعة العدوية يوما، فقال:

- لكل عبد شريطة ، ولكل إيمان حقيقة ، فما حقيقة إيمانك؟

- ما عبدتُ الله خَوْقًا من الله فأكون كأمّة السُّوء، إنْ خافت عملت، ولا حبًا للجنة، فأكون كأمة السوء إنْ أعطيت عملت، ولكنى عبدتُه حبًا له، وشُوقًا إليه.. ويُروَى عنها يرحمها الله فى هذا المعنى شعرًا:

أحببُّك حُبِّينِ: حُبَّ الهَوى في أمّا الذي هو حبُّ الهَوى وأمّا الذي أنت أهل له في ذا ولا ذاك لي

وحُسبَسا لأنّك أَهْلُّ لذاكسا فشُعْلِى بِذْكرِكَ عَمَّنْ سواكا فَكَشْفُكَ للحُرجُبِ حَتَّى أَرَاكسا ولِكِنْ لَكَ المُسمِدُ في ذا وذاكسا

وقال الإمام الغزاليُّ معلِّقًا على كلامها هذا: العلَّها أرادت بحُبُّ الهوى: حُبُّ الله لإحسانه اليها، وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة؛ وبحبه لما هو أهل له: الحب لجماله وجلاله إذا انكشف لها.

• ويعلَّق الهجويرى على عبارة يحيى بن معاذ قائلاً: "لأن كلا هذين (الجفاء والعطاء) في الحب سَبَبٌ، والأسباب تتلاشى في حال وجود الأعيان، ويَطيب للحبيب بلاء الحبيب، والوفاء والجفاء والجفاء والجفاء والجفاء كالجفاء (كشف المحجوب ٢/ ٥٩٦).

ويُحكَى أنهم احتجزوا الشَّبِّليّ في المارستان بتهـمة الجنون، فجاءه جماعة لزيارته فسألهم: مَن أنتم؟ قالوا: أحباؤك، فرماهم بالحُجارة ففروا من أمامه فقال لهم: كذبتم، لو كنتم أحبائي لما فررتم من بلائي.

• كيف نصل إلى محبة الله؟.. يقول معروف الكرخى: «المحبة ليست من تعليم الخلق، إنما هى من مواهب الحق وفضله». وقال النصر اباذى: «باتباع السنة وبأداء الفرائض تنال القربة، وبالمواظبة على النوافل تنال المحبة..» وقد أصاب الشيخان فيما قالاً، فكل خير يناله العبد فهو من فضل الله، كما أن النوافل سبب لحصول محبة الله.. روى البحارى فى كتاب التواضع عن أبى هريرة عن النبي على قال: قال الله تعالى: «من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى ما افترضت عليه، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبته، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، وبصرة ألذى يبصر به، ويدة التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها، وإن سألنى لأعطينه، وأنا أكره مساءته».

举华米

٢٩ «لَوْ أَنَّ مُؤْمِنًا مات مِن حُبِّ مَلَكٍ أو نَبِيٌّ، لم يكن عجبًا منه ، فكيف من حُبِّ الله؟!».

• بعيداً عن حُبِّ الشَّهُوة، الحب يبعثه شيئان... فأنت قد تحب كاتبًا أو رسّامًا لموهبته وتميّز

إنتاجه، ولم تره، ولو رأيتَه لا تعرفه، بل قد تحب بطكلاً من أبطال التاريخ تفصله عنك عدة قرون، ولكنه أسرك بمواقفه الإنسانية قبل بطولاته الحربية.. والذى جمع قلبك على حبه هو حُبُّك لذات الشخص.. وهناك حُبُّ آخَرُ يربط بين النَّفْس وبين مَن يُحْسن إليها، وعلى هذا جُبلت النفوس.. وتختلف درجة الحب في كلا الأمرين، للمحبوب لذاته، وللمحبوب لإفضالاته، حسب قيمة الذات عند الأول، وحجم العطاء عند الثاني.

• والله جل جلاله ليس كمثله شيء.. وعقول البشر تقصر - ولو اجتمعت كلُّها - عن أن تحيط بكمال الله وجماله وجلاله، كما يعجز الحاسبون عن إحصاء نعَمه وآلائه.. فالله إذن أولكي بحُبِّ الخَلق له عما سواه... ويعجب ابن القيم مّن يَعرف الله ويحب غَيره، فيقول:

" من أعجب الأشياء أن تعرف ثم لا تُحبَّه، وأنْ تَسْمع داعية ثم تشاخَّر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثة والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلُّق القلب بغيره، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإجابة إليه.. وأعجب من هذا علمك أنك لابد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يُبعدك عنه راغب". (الفوائد:

* * *

٣٠ - «لَيْسَ مَن تاه فيه كمَنْ تاه بعجائب ما وردَ عليه منه»
 ٣١ - «العَيْشُ فى حُبِّهِ أَعْجَبُ مِن المَوْتَ فى حُبِّه». [طبقات السلمى: ٢٧]

• وَصُلاً بالعبارة السابقة، إن الذي يُحبُّ الله لذاته غير من يحبه لأعطياته ونُيُوضاته عا يورده عليه من نعم؛ ومن الجحود وسوء الأدب، الوقوف عند النعم دون السير إلى المنعم، وعلى قدر إيمان العبد بربه يكون حبَّه له، فالناسُ متفاوتون في محبة الله؛ يقول تعالى في وصف المؤمنين: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥] عايدلٌ على تفاوتهم في الحب؛ لأن المعنى أشد فأشد.

* وأشدهم حبّا لله - كما في القوت لأبي طالب المكى - أحسنُهم تخلقًا بأخلاقه، مثل العلم، والحلم، والعفو، وحسن الخُلُق، والستر على الخَلق، وأعرفهم بمعاني صفاته، وأتركهم منازعةً له في معاني الصفات، كي لا يُشركوه فيها، مثل الكبر، والحمد، وحب المدح، وحب الغني، والعزّ، وطلب الذّكْر، ثم أشدهم حبّا لرسوله، إذ إنه حبيبُ الحبيب، وأتبعهم لآثاره.

* والعَيْشُ في حُبِّ الله أَعْجُب لنَفْسِ المحب من الموت في حبه؛ لما يرى فيه من حكمة الأفعال، وكذلك لما يرد من مشاهدات وفيوضات؛ وإن كانت هذه الواردات تزيد من إيمانه، ومن ثُمَّ من حبه لله، إلا أنها في النهاية حظوظ نفس.

* * *

٣٢ - «لو رأت العقولُ بعيون الإيمان نُزْهَةَ الجنة لذابت النفوس شَوْقًا، ولو أدركت القلوبُ كُنْهَ هذه المحبة لخالقها، لانخلعت مفاصلُها إليه ولَهًا عليه، ولطارت الأوراحُ إليه من أبدانها دَهَشًا، فسبحان مَن أَغْفَل الخليقة عن كنه هذه الأشياء، وألهاهم بالوصف عن حقائق هذه الأشياء» [الحلية: ١٠/٥٣].

• في مجال الترغيب صور الله لنا الجنة و ما فيها من نعيم مقيم - من باب التقريب - بأشياء تقع تحت حواسنًا وتميل إليها النفس وتشتهيها من أشجار وأنهار وثمار وقصور وحور، والفرق كبير فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه من الحديث القدسي فيما يرويه رسول الله عن ربه جل وعلا: «أَعُدُدْتُ لعبادي الصالحينَ مالا عَيْنٌ رأت، ولا أُذُنٌ سَمَعَت، ولا خطر على قلب بشر» (رواه أحمد والشيخان)، وإن كان هذا الحديث قد سَدَّ الباب أمام الحيال، إلا أنه أفسح المجال لتوقعات من الرفاهية لا يعلمها إلا الله، هذا غير تجلى الله لعباده في الجنة يرونه كما يرون القمر ليلة البدر صَحوا ليس فيها سَحابٌ. » أليس كلُّ ذلك مَدْعاة لحب الله وطاعته..!؟

• ومن حديث أبى هريرة فيما يرويه الشيخان، قال رسول الله ﷺ: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيّارة فُضُلاً، يبتغون مجالسَ الذّكر " فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم، وحَفَّ بعضهم بعضًا بأجنحتهم حتى يَمْلَشُوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، قبال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم "من أين جئتم؟» فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يُسبِّحونك ويُكبرونك ويهلكونك ويحَمَدُونك ويسألونك، قبال: "وما يسألونى؟ قالوا: يسألونك جنَّتك، قبال: "هل رأوا جنتى؟!» قالوا: يستجيرونك، قال "مم يستجيرونى؟» قالوا: لا، أي رب؛ قال "فكيف لو رأوا جنتى؟!» قالوا: «فكيف لو رأوا نارى؟» قالوا: لا، قبل «فكيف لو رأوا خارى؟» قالوا: لا، قبل «فكيف لو رأوا منارى؟» قالوا: لا، قال: "فكيف لو رأوا نارى؟» قالوا: لا، قال: "فكيف لو رأوا نارى؟» قالوا: ويستخفرونك قال: فيقول: "قد غفرت لهم وأعطيتُم ما شالوا، وأجَرْتهم مما استجاروا» قال: يقولون: ربّ، فيهم فلانٌ، عبدٌ خَطّاء، إنما مرّ فجلس معهم، قال: فيقول "وله غفرت، وهم القوم لا يَشْقَى بهم جَليسهم».

فسبحان من أغفل الخليقة عن كُنه الجنة والنار وألهاهم بالوصف عنها.

٣٣- «إلهى حُـبُّكَ أعطشَ كَبِـدى وأَوْحَشَنَى مِـن أَهْلِى وولدى» [طبقـات ابن الملقن: ٣٢٤]

من المُستعار: أنا شديد العطش إلى لقائك، وبى عطش إليك، والإنسان قد يصبر على الطعام أسابيع، ولكنه لا يستطيع أن يصبر على الماء أيامًا. وعبارة شيخنا تعبر عن شدَّة الشوق إلى لقاء الله، وأن هذا الشوق أفقده الأنُسَ بأهله وولده، وقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه: «مَن ذاق شيئًا مِن خالِصِ محبة الله تعالى ألهاه ذلك عن كُلِّ ما سواه».

٣٤ - «إلهي، مَعْرِفتي بِكَ دَليلٌ عَلَيْكَ، ومَحَبَّتِي لَكَ شَفِيعٌ إِلَيكَ» [المختار ٢٣٨]

• هل المعرفة التى أشار إليها شيخُنا مَعْرِفةٌ خاصة تحقق بها لما وجد فى قلبه من عَظَمة ربه جلّ وعلا، أم أنها المعرفة العامة التى فطر الله الناس عليها حين أبدعهم، روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ «ما من مَوْولود إلا يُولَدُ على الفطرة، فابواه يُهودانه أو ينصرانه أو يُمجَسانه» ثم يقدم شيخنا محبته لربنا مُستشفعاً بها رجاء القبول كحال الفتية الثلاثة أصحاب الغار الذين آووا إلى مغارة، فسقطت على مدخلها صخرة سدته، فتشفعوا بصالح أعمالهم، فتزحزحت الصخرة عن الباب ونجوا..

٣٥- ﴿إِذَا أَحَبُّ اللَّهُ قَوْمًا جَذَبَ قُلُوبَهِم إليهِ ١

• (لا حَرَجَ على فضل الله، قال تعالى: ﴿ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنيب ﴾ [الشورى: ١٢] مَن أحب الله فهو مُرِيدٌ، ومن أحبه الله فهو مُرادٌ، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ومن هؤلاء المجتمعين من يتحرك قلبه فَجْأةٌ نحو الله بلا سبب ظاهر، ومنهم من يُلقَى له بالسبب الموصِلِ إلى حُبِّ الله، كما جاء في قصة الفُضيل بن عياض وهو غير القاضى عياض صاحب كتاب الشفا – كان الفضيل قاطعًا للطريق، وذات ليلة: بينما كان يتسلَّق جداراً ليلتقى بجارية يعشقها - تناهى إلى سَمه صوّتٌ بالآية الكريمة ﴿ أَلَمْ يَأْن لِلّذِينَ آمنُوا أَن تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذَكْرِ اللَّهِ ﴾ [الحديد: ١٦] فقال: يارب قد آن؛ ورجع فناب وجاور بالحرم عابداً حتى مات.

• قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتُدُّ مِنكُمْ عَن دِينهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَثِمْ ذَلِكَ

فَضْلُ اللّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٤]. يقول الصاوى على الجلالين: «مَعْنَى مَحَبّة الله لهمَ: وقامتُهم له في خدمته مع الرضا والإثابة، ومعنى محبتهم لله: موالاة طاعته، وتقديمُ خدمته على كلّ شيء؛ ولما كانت محبتهم لله ناشئةٌ عن محبة الله لهم، قال شاعرهم على لسان الحضرة العلية:

• ويرى الحكيم الترمذى أن المجتبى هو المصطفى، وهو الذى فى أول أمره لم تذهب نَفَسُه بعد، بحيث تصلح لما أُعَد لها من مرتبة، ويتولَّى الله هذه النفس بالعطايا، ويفيض عليها شيئاً فشيئا - على قدر ما تتحمله من أنوار العطاء الإلهى حتى يزال عنها الهوى، وحلاوة شهوات الدنيا، ثم يسكرها الله تعالى بحلاوة العطاء وحلاوة القربة. (٤٩ / معجم ألفاظ الصوفية).

علامة محبة الله للعبد

- ١- أن يتولى الله سياسة همومه، بحيث لا يَرد عليه قاطع ولا شاغل، قاطع يقطع عنه ولاية الله له، و لا شاغل يشغله عن طاعة الله، عند ذلك تتوحد همومه في هم واحد هو الحق جل جلاله، فلا تتخلف له همة ولاتتراجع له إرادة، فتصير أخلاقه على السماحة، وجوارحه على الموافقة، تصرخ به وتستحثه بالزجر والتهديد، تسوقه في طريق الله. والحديث الشريف «إذا أحب الله عبداً جعل له واعظاً من تفسه، وزاجراً من قلبه، يأمره وينهاه».
- ٢- لايكون شيء أحب إليه من أداء الفرائض والمحافظة عليها بمسارصة القلب والجوارح.
 والحديث القدسي (وما تقرب عبدي إلى بشيء أحب إلى مما افتترضت عليه).
 - ٣- كثرة قيامه بالنوافل، والحديث القدسي ٤.. ولا يزال عبدي يتقرب إلىَّ بالنوافل حتى أحبه».
- ٤- يقظة القلب وحضوره.. فمتى شمرت النفس للقيام بالطاعات، وخلعت الشهوات، وجانبت الملذات. تولاها الله برعايته وكفايته وعنايته، وأذاق القلوب طعم محبته، ولذة دوام مناجاته، وبوأها محلاً نظرت فيه بلا عيان، وجالست بلا مشاهدة، وخوطبت بلا مشافهة.
- ومن علامات المحبوبين أيضًا اعتقادهم الرضا قبل وقوع القضاء، واستقلالهم لأعمالهم
 الكثيرة، واستكثارهم القليل من نعم الله عليهم.

عن (القصد والرجوع إلى الله) للمحاسبي، بتصرف.

* * *

٣٦- «قَلْبُ الْمُحِبِّ يِهِيمُ بالسطَّيَران، وتَكُلِمه لَدَغاتُ الشُّوْقِ والْحَفَقَانَ [الحلية: ١٠/١٠].

• المَحبَّة والمَعرِفةُ يتلازمان.. فمعرفةُ المُحبِّ بربَّه تجعله يزداد حبَّا وشَوْقًا إلى لقائه، وهذه طبيعة مَن صفَت قُلوبُهم من البشر إذا سمعوا برجل عظيم سارعوا إلى لقائه والتعرف عليه - ولله المثلُ الأعلى سبحانه - .. وتكلمه أى تَجْرَحه، وهي هنا بمعني: أن دواعي الشوق تَدُقُّ قَلْبه بعنف إلى لقاء ربه.. والحديث القدسي فيما رواه البخاري وغيره. ﴿إذَا تَقرَّبُ إلى العَبدُ شَبْرًا تَقَرَبتُ إليه ذراعًا، وإذا تقرب إلى ذراعًا تقربتُ منه باعًا، وإذا أتاني مَشيًّا أتيتُه هَرُولَةً».

* * *

٣٧- «صدْقُ المَحَبَّة العَمَلُ بطاعة المُحبوب،

٣٨- (عَلامة الشُّوقِ فِطامُ الجَوارِحِ عن الشَّهوات)

٣٩- «لَيْس بِصادِق مَن ادَّعَى حُبَّه ولم يَّاعْفَظْ حَلَّه» [الحلية: ١٠/٦٧]

• مَحبةُ العبد لربه من عمل القلب، ويظهر أثر هذه المحبة في حركة الجوارح وهي تَسْعَى في إرضاء المحبوب، وصدق رسول الله ﷺ «آلا وإنَّ في الجُسَد مُضْغَةً، إذا صَلَحَتْ صَلَح الجُسَدُ كُلُه، وإذا فَسَدَتُ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُه، آلا وهي القَلبُ» (البخاري كتاب الإيمان). وذلك باتباع أوزمر الله واجتناب نواهيه، وأنْ يحب ما يحب المحبوبُ ويفعله، ويكره مايكره المحبوب ويجتنبه، وهذا ما عبر عنه الحديثُ الشريفُ: ﴿لا يُؤمنُ أَحَدُكم حتى يكون هواه تَبعًا لما جِعْتُ به». وقال ابن القيم: (المحبة هي موافقة المحبوب في إرادته». (٢٠٥ / طريق الهجرتين).

وقال ابن عربى رحمه الله: «المحبة تصحيح النسب، وثمرة المكتسب». وقالت رابعة العدوية
 رحمها الله:

تَعْسَمَى الإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبِّهُ هذا لَعَسْرِى فَى القِيبَاسِ بَدِيعُ لو كَانَ حُبِبُّك صادقًا لأطعْنَهُ إِنَّ اللَّحِبُّ لَسُنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

• وفطام الجوارح عن الشهوات جمعها الحديث الشريف فيما رواه البخارى: «مَن يَضَمَّن لى ما بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وما بَيْنَ رِجْلَيْه أَضْمن له الجنَّة) وفي المشارق ١/ ٣٥٦: لحييه: قيل لسانه وقيل بطنه..

أى مَن يحفظ لسانه عن اللَّغْوِ والغيبة والنَّميمة. •وهل يَكُبُّ الناسَ فى النار إلا حصائدُ السَنتهم» والفَمُ بُوابَةُ البَطْن؛ فلا يدخل منه إلى الجوف حرامٌ، ويحفظ ما بين رجليه فلا يمس إلا ما يَحلُّ له. ومتى يتقبل الطفل الفطام ويعرض عن ثدى أمه...؟ عندما يشتاق إلى حلاوة الطعام، ورحم الله البوصيرى إذ يقول فى تأديب نفسه:

مَن لَى بَردَ جِسماحٍ مِن غَسواَيَتِسها فلا تَرمُ بالمعاصِي كُسْرَ شَسهُ وَتِها والنفسُ كالطَّقُلُ إِنْ تُهملهُ شَبَّ عَلَى

كسما يُردُّ جساحُ الخَيْلِ باللَّجُمِ إنَّ الطَّعامَ يُقَوِّى شَهَوةَ النَهَّم حُبُّ الرَّضاعِ وإنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِم

* * *

٠٤- «عَلَى قَدْرِ خَوْفكَ مِن الله يَهابُكَ الَحَلْقُ وعلى قدر حُبِّك لله يُحبُّك الحَلْقُ وعلى قدر شُغلِكَ بالله يَشَتَغِل في أمرك الخَلْق» [طبقات السلمى: ٢٦]

• على قدر خوفك من الله يهابك الخلق، سيأتي بعد في باب الخوف.

• على قدر حبك لله يحبك الخلق.. فالحُبُّ دَرَجاتٌ، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حَبُّا لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥] يدل على تفاوت درجات المحبة. وقال تعالى: ﴿ يُحبُّهُمْ وَيُحبُونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥] وما دام قد أحبهم ربهم فسيحبهم خلقُ ربهم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًا ﴾ [مريم: ٩٦] والحديث الصحيح: إذا أَحَبُّ اللهُ عبداً نادَى يا جبريل: إن الله يُحبُّ فلاتًا فأحبُه، فيحبه جبريل، فينادى جبريلُ في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبُوه، فيحبه أهلُ السماء، ثم يُوضَع له القبولُ في الأرض، متفق عليه. وفي رواية الترمذي بزيادة ﴿ وإذا البُغضاءُ في الأرض، (صحيح الجامع الصغير).

• وعلى قدر شغلك بالله يشتغل فى أمرك التَخَلقُ .. فى سورة الكهف تقرأ ما قام به الرجل الصالح من ترميم جدار اليتيمين حتى لا يقع وهما صغيران فينكشف كنز لهما تحته، ولا يستطيعان لأطماع الناس دَفْعًا، وذلك رحمة من الله لأن أباهما كان صالحًا، ومثال آخر: نبى الله موسى يسقى أغنام فتاتَى مدين وكان أبوهما على أقوال - نبى الله شُعيبًا أو رجلاً صالحًا يُسمى شُعيبًا أو يشون. قال تعالى: ﴿ وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا اللّهَ وَلَيْقُولُوا قَوْلاً سَديدًا ﴾ [النساء: ٩].

• ورحم الله الشاعر الحكيم:

ومَنْ يَتَّقِ الله يَجْسِمُ للهُ كسما قبالَ مِن أَسْرِهِ مَخْسرجَا وَيَرْدُ قُلُهُ مِن غَسِيرٍ حُسْبِهِ وَإِنْ ضِاقَ أَمْسرٌ بِهِ فَسرَجِها

* * *

إنَّ العَبْدَ على قَدْر حُبِّه لمولاه يُحبِّه إلى خلقه، وعلى قدر توقيره لأمره يوقره خلقه، وعلى قدر التشاغل منه بأمره يُشغل به خلقه، وعلى قدر سكون قلبه على وعده يطيب له عيشه، وعلى قدر إدامته لطاعته يُحلِّيها في صدره، وعلى قدر لهجيّته بذكره يُديم ألطاف برِّه، وعلى قدر استيحاشه من خلقه يُؤنِسه معطائه.

فلو لم يكن لابن آدم الشواب على عمله إلا ما عُجِّل له في دنياه لكان كشيراً، سوى ما يريد أن يصير إليه من جزيل جزائه وعظيم عطائه، ما لا يحيط به إحصاء، ولا تبلغه منى؛ إذ كان يُعطِى على قدر ما هو أهله؛ إنه مَلك كريم".

[الحلية: ١٠: ٥٩]

• على قدر حُبِّ العبد لله يوقره خَلقُه، والوقار هنا هو السكون الكائن في النفس عن الأمر الذي يبعث على التعظيم والتبجيل، والحديث الصحيح «أوصيك أن تستحى من الله تعانى كما تستحى من الرجل الصالح من قومك». ويتجلى توقير العبد لأمر الله في دوام الالتزام بأوامره، واجتناب نواهيه، مع الأخذ بالأولى احتياطًا للدِّين، والتسليم في الأحكام؛ قال تعالى: ﴿ ذَلكَ وَمَن يُعظَمْ شَعَائرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقُوى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٧]. ومن أحبَّه الله أحبَّه الناسُ ووقروه، والجَزاء من جنس العمل. ويحكى أن بشراً الحافي (ت ٢٧٧) رحمه الله كان يسير يومًا فوجد رُقعة على الأرض مكتوبًا فيها اسم الله تدوسُها الأقدام، فأخذها واشترى بدرهم معه طيبًا فطيبها، ثم جعلها في شق حائط. فرأى فيما يرى النائم كأن قائلاً يقول له، يا بشرُ طَيَّبتاً اسمى لأطَيِّب اسمك في الدنيا والآخرة..» وحتى الآن وبعد مضى اثنى عشر قرنا تقريبًا على وفاته، لا يُذكر اسمه إلا و يترحم عليه الله لهم لسانَ ذكر في الآخرين ..

* * *

٤٢ - سُئل يحيى بن معاذ - رحمه الله: ما علامة المحبة؟

قال: «إذا عرفَ قرَّ وإذا أوذي صبر، وإذا ابْتُلي سرى سير الدهر وكأن شيئاً لم يحدث، عروس القبر، شريفُ المحشر» [علم القلوب: ٢٧١].

• من علامات محبة العبد لربه: إذا عرف قرّ؛ أى إذا رأى آثار قدرته جل جلاله - فى الأنفس والآفاق - هداً واطمأن قَلبُه.. وإذا آذاه الحَلَقُ صبر و لم يتململ وحمل ذلك على أنه قد يكون استيفاءً لذنوب سلفت أو لحكمة لا يعلمها ، فيطهر ويرتقى، ويوم يموت تزفه الملائكة إلى القبر، ويحشر شريفًا. روى الشيخان والنسائى أن النبى على قال: «يُحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أَمْسَواً».

• يُحكى أن الشبلى لما أدخلوه المارستان ذهب إليه بعض أصدقائه لزيارته، فسألهم: أيش أنتم؟ فقالوا: نحن قومك نحبك، فرماهم بالحصك والحجارة، فهربوا مِن أمامه، فقال لهم: يا كذابون، تدَّعون محبتًى ولم تَصْبروا على ضَرْبي!!.

* * *

٤٣ - «كم بين مَن يريد حُضورَ الوليمة لـلوليمة ، ومَن يريد حـضورَ الوليمـة ليلتقى بالحبيب في الوليمة الطبقات الشعراني: ١٨٣/١]

• الناس في عبادة ربهم ثلاثة:

١ - قوم عبدوه رغبةً في جنته.. وهذه عبادة التجار.

٧- وقوم عبدوه خوفًا من عذابه.. وهذه عبادة العبيد.

٣- وقوم عبدوه لذاته.. وهذه عبادة الأحرار، وهي أسمى أنواع العبادة.

• ومن شعر العابدة المشهورة بريحانة المجنونة:

أَنْتَ أَنْسِى ومُنْيَسِتِى وسُرورِى قَسِدَ أَبَى القلبُ أَنْ يُحبَّ سِسواكَ يا حَبِيسِي ومنيتِى واشتياقى طالَ شَسوْقى مستى يكون لِقساكَ لَيْسَ سُسؤْلى عَن الجنان نَعييمًا غَسيْسِيْ خَسيْسِرَ أَنِّى أُريُدها لأراكَ

* روى مسلم عن صُهينب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا دَخُلُ أَهُلُّ الْجُنَةُ الْجُنَةُ ، يقولون: أَلَم تُبيِّض وجوهنا؟ أَلَم تَدْخُلنا الْجِنَةَ الْجُنَةُ ، يقولون: أَلَم تُبيِّض وجوهنا؟ أَلَم تَدْخُلنا الْجِنَةَ

وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أُعْطُوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا هذه الآية: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولَتِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فيهَا خَالدُونَ ﴾ [يونس: ٢٦].

• وقال العارف الدمرداش رحمه الله:

لَيْسَ قَدَ صَدِى مِن الْجَنَانِ نَعَدِ مِنَ الْجَنَانِ نَعَدِ مِنَ الْجَنَانِ نَعَدِ مِنَ الْجَنَانِ نَعَدِ مِنَا الْأَرَاكَ

* * *

٤٤- «طَبيبُ الحبيبِ حَبِيبٌ هو أَرْأَفُ به من كُلِّ طَبيبٍ.»

قال أبو السفر «تابعي»: لما مرض أبو بكر عاده الناس، فقالوا له: ألا ندعو لك طبيبًا؟ قال: قد رآني . قالوا: فأى شيء قال لك؟ قال: قال: إنى فَعَّالٌ لما أُريدُ.

• روى أحمد والبخارى عن أبى موسى الأشعرى عن النبى على قال: «إذا مرض العبدُ أو سافَر كتب الله تعالى له من الأَجْرِ مثلَ ما كان يعمل صَحيحا مُقيمًا». وروى ابن أبى شيبة عن عطاءبن يسار مُرْسكاً: «إذا مرض العبد قال الله لِلكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدى مثلَ الذي كان يعمل حتى أَقْبضَهُ أو أُعافيه».

• وعن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه عن النبى على قال: قال تعالى: إذا ابتليت عبداً من عبدادى مُؤْمنًا فحمد نبى وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل للحفظة: ﴿إِنَى أَنَا قيدُتُ عبدى هذا وابتليته ، فأجروا له ما كنتم تُجرُون له قبل ذلك من الأجر الصحيح الجامع الصغير].

* * *

٥٥ - (يا ابْنَ آدَمَ إنكَ لا تَشْتاق إلى رَبِّكَ إلا بالاستيحاش مِن خَلْقِه الله الحلية: ١/٥٩]

• القلوبُ أَوْعِيةٌ، وقلبك إن ملاته بمحبة الخلق لا يَبقى فيه مكانٌ لمحبة الخالق.. والله غَنىُّ عن الشُّركاء. ولا يُقصد بالاستيحاش البُعْدُ عنهم بالكلية؛ فهذا مُخالفٌ لقوانين الحياة، كما أنهم خَلق الله.. ولكن المقصود هو عدمُ الاستئناس بهم إلى الحَدِّ الذي يَشْغَلُ عن الله ومحبته وطاعته.

وقال الشاعر:

ارْحَمْ بُنَى جسمسيعَ الخَلَق كُلِّهِمِ وانْظُرْ إليهمْ بَعَيْنِ اللَّطْفِ والشَّفَقَةُ وَالْشَّفَ قَةُ وَالْمَ كُلِّ خَلَقِ حَقَّ مَنْ خَلَقَسهُ وَرَاع فِي كُلِّ خَلْقِ حَقَّ مَنْ خَلَقَسهُ

• لطيفة: قالوا إن السيدة مريم قبل أن تُرزَق بعيسى عليه السلام كان رزقُها يأتيها من عند ربها

دون أن تبذل في تحصيله جُهدًا؛ فلما ولدت ابنها وانشغل قلبُها به أمرت أن تأخذ بالأسباب في تحصيل الرزِّق: ﴿ وَهُزِى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ [مريم: ٢٥].

وقال الشاعر في هذا المعنى:

إلَيْكِ فَسَهُ رَّى الجَسَدُّعَ يَسَّاقَطَ الرُّطَبُ اللَّهِ الرُّطَبُ اللَّهِ الرُّطَبُ اللَّهَ مَا كان حُبُّ الخَلق أَدْعَى إلى النَّصَبُ

أَلْمُ ثَرَ أَنَّ اللَّه قسسال لِمَسسرْيَمٍ ولَوْ شَاءَ أَحنى الجِلْعَ مِن غَلِيْسِ هَزَّه وقَدْ دُكانَ حُبُّ الله أَوْلَى برزقسها

حكى لنا القشيرى عن شيخه أبى على الدقاق أنه رأى النبى على المنام فقال له: يا رسول الله اعذرني، فإن حب الله شغلني عن حُبِّك. فقال له: يا مبارك، من أحبً الله فقد أحبَّني.

* * *

٤٦ - "مَن ادَّعي حُبَّه فهو طالب، فإذا أحبَّه سَكَتَ الحلية: ١٠ / ٥٩]

٧٧- «ما ولعَ المريدُ بِذَكْرِ شيءٍ إلا استفاد منه محبةً ذلك الشيء».

يحث الإسلام على التخلق بالصفات السطيبة ونبـذ الرذائل وإحلال الفضـائل بدلاً منها، ويتم ذلك برياضة النفس على كل مـا هو جميل من الأخلاق، فإن انصـاعت النَّفْسُ سلمت، وإلا شدد عليها بحرمانها من بعض لذائذها المشروعة حتى تستقيم على الجادة.

والتخلُّق لغةً: هو تكلُّف أن يُظهر الرجل من خُلُقه خلاف ما يَنطوى عليه، وليس القصد المراءاة؛ إنما القصد هو التطبع بهذه الأخلاق الفاضلة. روى عن ابن أبى مليكة «تابعى» قال: «جلسنا إلى عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما فى الحبر، فقال: ابكوا، فإن لم تجدوا فتباكوا، ولو تعلمون العلم لصلَّى أحدكم حتى ينكسر ظهْرُه، ولَبكى حتى ينقطع صوته» (الترغيب والترهيب للمنذرى ٤/ ٢٣١، وقال: رواه الحاكم مرفوعًا، وقال صحيح على شرطهما).

• وتباكوا: أي كلِّفوا النفسكم البُّكاء قَسْرًا وكراهة، وشيئًا فشيئًا يبكون على الحقيقة من غير تصنع إذا ما خطر على نفوسهم هيبة الله أو عذابه أو ذُنوب ارتكبوها.. وهذا التخلُّق ثقيلٌ على النفس في أول الأمر ويحتاج إلى عَزْم وإرادة في تكراره حتى يصير طبْعاً وعادة، وإليك المثال التالى من الإيحاء الذاتي الذي اتبعه محمد بن سوار وكان من علماء القرن الثالث الهجرى في تطبيع ابن اخته سهل ابن عبد الله التسترى وسوقه إلى طريق الله، قال له: يا سَهْلُ ألا تذكر الله الذي خَلَقَك؟!

سهل: فكيف أذْكُره!!

خاله: قل عند تقلُّبك في فراشك - ثلاث مرات - من غير أن تحرك به لسانك - الله معي، الله ناظر إلى، الله شاهدي.

وانتظم سهل يقولها عدة ليال، ثم جاء خاله يُعْلمه بذلك، فقال له: يا سهل قُلها كُلَّ ليلة إحدى عشرة مرة.. يقول سهل: فقلت كما أمر ، فوقع في قلبي حلاوة، فلما كان بعد سنة قال لي خالى:

يا سهل مَن كان الله معه، وهو ناظر "إليه، وشاهده، يَعْصيه؟! إياك يا سهل والمعصية.. فكان ذلك أول أمر سهل بن عبد الله مع الله. ويقول الشاعر:

لا عُـضُولِي إلا وفيه صبابة فكأنَّ أعْسضائى خُلِقنَ قُلوبا خَطَراتُ ذِكْرِى تَسْتَثِيرُ مَودَّتِي وأُحِس مِنْها في الفُولدِ دَبيسبا ويقول آخر:

فَنَ شَبُّ هُوا إِنْ لَم تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّسْبُ هَ بِالرِّجِ الِ فَلِاحُ

• والإكثارُ من ذكر الله يورث محبة الله، والمُريد إذا ادعى محبة الله - فى أول أمره - رجاءً وطلباً - رزقه الله من فضله حُبَّه.. وعندما يحبه يسكت عن دعواه ويكتم ذلك لغلبة الحب عليه، وإيثارًا للستر، هذا وإن ظهرت عليه آثاره رغمًا عنه - طاغةً ورضا.. ويقول الشاعر:

لاتُخ ... دَعَنْ فَاللَمُ ... حِبِّ دَلائِلُ ولَدَيْه مِن تُحَفِ الحَبِيبِ رَسائِلُ ولَدَيْه مِن تُحَفِ الحَبِيبِ رَسائِلُ وللقصيدة بقية ستجدها بعد قليل في نهاية الباب.

• روى أبو نعيم والديلمى عن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها، مرفوعاً: (من أحب شيئاً أكثر من ذكره) ويقول أبويزيد: أبْعَدُ الخلق من الله أكثر هم إشارة إلى الله؛ لأن العارف قد انقطع إلى الله وحصل مع الله (أى بروحه وعقله ونفسه) فكيف يشير إلى الله؟!

* * *

٤٨ - امن نشر المحبة عند غير أهلها: فهو في دعواه دَعِيًّا

• عَد يحيى بن معاذ الكلام فى التوحيد وذكر المحبوب من أغلى الكلمات، وشبَّهها بالدر والياقوت، وفضلهما معروف على سائر الأموال.. ولا ينبغى أن يُذكر الشئ إلا عند من يعرف قدره، ومن يفعل خلاف ذلك فهو جاهل بقدر ما تكلم فيه، لأنه لو علمه وتيقنه لضن به على

غير أهله حتى لا يفهمه على غير وجهه الصحييع؛ فيأثم لجهله بفحواه وما يرمى إليه، ولحديث «حدَّثُوا الناسَ بما يعلمون، أتحبون أن يُكذَبُ اللهُ ورسوله؟!» ورحم الله الإمام الشافعي، قال:

ولا أنشر الدرَّ النفسيس على الغتم ومَن منع المستوجبين فقد ظامً ساكتم علمي عن ذوى الجهل طاقتى فسمن منح الجسهسال علمسا أضساعسه

张孝操

٤٩ - «حَبُّكَ للحبيب يُذِلُّكَ، وحُبُّه لَكَ يُدلِّلُك، [تاريخ بغداد: ٢١١/١٤]

و قال تعالى: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لا مَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ [يوسف: ٥٣] وقيام المرء بمخالفة نفسه فيما تهواه والتخفيف من غلواتها وكبَّح جماح شهواتها حتى تنقاد ذليلة إلى سيدها، فإن ذلك يُورثها عزاً، ولا عز في الحقيقة إلا في طاعة الله، ولا ذُلُّ إلا في معصيته. أما ما تصبو إليه النَّفْسُ من عز عن غير طَريق الله فهى واهمة، وهو مَدْخل للسائس خبيثة كالعجب والفخر والكبر، ينفث السيطان فيها فتتورم ذاته ثم لا تلبث أن تلد الموبقات التي يزغرد لها الشيطان ملء شدْقية، أما من حجَّم نفسه، وفر إلى ربه، وقد تخلَّص من شوائب النفس، وسعى إلى ربه متذلَّلاً له، ومُفتقراً إليه عَزَّت نفسه، وصارت قوية بالله ﴿ وللَّه الْعزَةُ ولَرسُوله وللمُؤمنين ولَكنَّ الْمُنَافِقينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨]، وقوله تعالى ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَزَةَ فَللَّه الْعَزَةُ جَمِيعًا إليه يَصْعَدُ الْكُلَم الطَّيْبُ والْعَمَلُ السائحيُّ مِن قَعْده المُكلم الطَّيْبُ والْعَمَلُ المَالِي المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِم المَالِم المَالم المالم المن على الله المَالم المالم المالم المالم المنام المحكم:

أَذِلُّ لِـمَنْ أَهُوكَى لأكـــسبَ عِـــزَّةً وَاللهُ لَـمَنْ أَهُوكَى لأكــسبَ عِـــزَّةً وَاللهُ المَانِّةُ ا

وقال آخر:

وكم مِـــزَّة نالهــــا المَرْءُ بالنَّلُّ وَكَم مِـالنَّلُّ وَكَالُمُ الْمِالْدُ لُكُمُ السَّلامَ على الوصل

وإذا تَذَلَّلُتِ الرَّفَابُ تَواضُّ عَالَ مِنَّا إِلَيْكَ فِسِعِ لَهُ اللَّهُ اللّ

وقال ابن عربى رحمه الله تعالى: «محبته لك من أجل ظهوره بك بالصفات، ومحبتك له من قوام مرادك بالبركات».

* وحبُّه لك يُدلَّلُكَ.. ودلّه في اللغة: بمعنى تساهل في تربيته أو معاملته حتى جرؤ عليه، والتدليل بمعنى: أغدق عليه أيما إغداق.. وأى تدليل من الله لعبده في الدنيا فوق أن تكون حركته بالله، يلبي رغباته.. يُحب ما يُحب ويكره ما يكره وغير هذا كثير، تأمل الحديث القدسى: «مَن آذى لي وليًا فقد آذَنتُه بالحَرب، ومَا تقرب إلى عبدى بشيء أحب الي عما افترضت عليه، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتُه كنت سمع الذى يسمع به، وبَصره الذى يبصر به، و يَده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها، وإذا سألنى المعطينة، ولئن استعاذني المعيدة، وما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نَفْس عبدى المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته».

* * *

٥٠ - «مشقالُ خَرْدلة من الحُبِّ أَحبُّ إلى من عبادة سبعينَ سَنةً بلا حُبِّ.» [الرسالة القشيرية: ٢٥٢]

• فمَن أَحَبَّ الله لا يرجو من الله سوى الله - كانت عبادتُه أفضلَ بكثير ممن يَعبدُ الله طَمَعًا في ثوابه أو خَوْفَ عِقابه، والكُلُّ على خَيْر.

* * *

٥١ - نظر يحيى بن معاذ يومًا إلى رجل معه ولدٌ صغير له، فقال: أَتُحبُّه؟ قال الرجل: نعم، قال يحيى: هذا حُبُّك له، فكيف بِحُبِّ اللَّهِ إِذْ خَلَقَه؟!. [الحلية: ١٠/ ٥٢]

• روى الشيخان عن عمر بن الخطاب، رضى الله تعالى عنه قال: (قُدم على النبي ﷺ بسبّي، فإذا امرأةٌ من السبّي تسمعى إذ وَجَدَتْ صبيًا في السبّي، فالصقته بطنها وأرضعته. فقال النبي ﷺ. واللهُ اترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا وهي تقدر على أن لا تطرحه؛ فقال النبي ﷺ: (اللهُ أَرْحَمُ بعباده من هذه بولدها)؛ ولِلّهِ دَرُّ القائل:

لِمَ لا يُرجَى العسف في حلم في حلم وفي العسف في حلم وفي المسحدين أتى أنه بعسب له أراف من أمس أ

* * *

٥٢ - أنشد يحيى في حقيقة المحبّة:

لَم أُسلم النَّفْسَ للأسقام تُتلفُها نَفْسُ المبجدِّ عَلَى الآلام صابرةً *

إلا لعلمي بأنَّ الوَصْلُ يَحْميها لَعَلَ سقمها يَوْمُا يُداويها

[طبقات ابن الملقن ٣٢٦]

• إن إجهاد البَّدَن وتَرْكَ الراحة في طاعة الله ومرضاته يُعقبان راحة البال في الدنيا والنعيم في الآخرة؛ في بَذُلُ النَّفْس لمَرْضاة المحبوب عزُّها، وفي الوصل حياتُها. وقد تمثل بهذين البيتين الحَلاَّجُ عندما قطعوا يديه وهم يُقدِّمونه للقتَّل سنة ٩٠٣هـ.

٥٣ - ومن شعره في المحبة:

نَفْسُ المُحبِّ إلى الحبيب تَطَلَّعُ وفُولُهُ من حُسبِّه يَتَقطَّعُ عـزُّ الحبيب إذا خلا في لَيله ويَقَــوُم في المحراب يَشْكُو بَـثُّـهُ

بحبيبه يشكو إليمه ويضرع والقَلْبُ منه إلى المَحــبُّــة يَنْزعُ

[الحلية: ١٠/ ٢١]

٤٥- أمُسوتُ بدائي لا أصيبُ دَوائيا يقولون: يَحْيَى جُنَّ من بَعْد صحَّة إذا كسانَ داءُ المَرْء حُبٌّ مَليكهٌ مَعَ الله يَقْضى دَهْرَهُ مُستلذَّذًا ذَرُونی وشّأنی لا تَزیــدُونَ كُرُبْتی ألا فاهجروني وارغبوا في قطيعتي كلُوني إلى المَوْلَى وكُفُّوا مَلامَتي

ولا فَرجًا ممّا أرى من بكاتيا ولا يَعْلَمُ العُذَّالُ ما في حَشائيا فمَنْ غيرُهُ يَرْجُو طَبِيبًا مُداويا تُراه مُطيعًا أو كان عاصيا وخَلُّوا عناني نحـو مَوْلَى المَواليــا ولا تُكْشفوا عَمّا يجن فؤاديا لآ نَسَ بالمَولَى على كُلِّ ما بيا

[الحلية: ١٠/ ٦٢] و [اللمع: ٣٢٣]

ه ٥ - رَضيتُ بَسَيِّدي عوَضًا وأُنسًا منَ الأَشْسيساء لا أَبغى سواهُ فياً شُوفًا إلى مَلِكِ يَرانِي عَلَى ما كُنْتُ فييه ولا أراهُ خَلا يَسْتُــمُطرُ النَّجْمَ الْعَطايا فيُسعطى منه أكــشر مـــا رَجـاهُ

[الحلية: ١٠/ ٢٢]

٥٦- طَرَبُ الحبِّ عسلى الحُبِّ مستع الحسب يسسلومُ عَسجَ بُسالمَن رأيناه عسلى الحسب يُسلومُ حول حبِّ الله ما عشت مع الشوق أحُسومُ وبه أقـــعـــد مــــا عـــــــــ تُ حـــــــــاتى وأتــــومُ

[الحلية: ١٠/١٠]

٥٧- دعنی أداری الحب من كل جانب 💎 فلیس لهـا من سـبـیل ومـهـرَبُ وحمَّلتني مـا لا تطيق جـوارحي فسـرَّك في الأحشـاء منِّي مغـيَّبُ

[طبقات ابن الملقن: ٣٢٦]

٥٨ - حَـسُنَ عـبـد الحب مـولاه وحـسن قلب يصـيـد مـعناه طوبي لمن كان عاشقًا دَنفًا يشكو إلى ذي الجال بَلواه يا ذا المعانى عليك معتمدى طوبكى لمن كنت مسعناه

٩٥ - ذَكر أبو طالب المكى فى الـقوت (٢/ ٦٣) أبياتًا عن أبى تراب النخسبى ت ٢٤٥ ثم
 أردفها بأبيات ليحيى بن معاذ. وكلُّها فى أوصاف المحبين، ولقد آثرنا أن نورد الأبيات التى
 للشيخين وذلك لوحدة الموضوع، كما يعد ما قاله يحيى تكملةً لما قاله أبو تراب:

وقال أبو طالب المكي: والذي رُويناه عن يحيى بن معاذ:

ومن الدلائل أن تراه مُسشَمَّراً ومن الدلائل حُرزُنه ونحسيبُه ومن الدلائل أن تراه مُسسَافِراً ومن الدلائل أن تراه مُسسَافِراً ومن الدلائل أن تراه باكسيًا ومن الدلائل أن تراه مُسسَلِّمًا ومن الدلائل أن تراه مُسسَلِّمًا ومن الدلائل أن تراه مُسسلِّمًا ومن الدلائل أن تراه راضييًا ومن الدلائل حلمُه بَيْنَ الورَى

فى خرقتين على شطوط الساحل جَوْفَ الظَّلامِ فما لَهُ مِن عاذَلِ مَن عاذَلِ نَحُوفَ الظَّلامِ فما لَهُ مِن عاذَلِ نَحُو الجهاد وكُلِّ فِعْلٍ فاضلِ من دَارِ ذُلِّ والنَّعِسيمِ الزَّائِلِ أَنْ قَدْ رآه على قَبييمٍ فاعل كُلَّ الأمسور إلى المليك العادلِ كُلَّ الأمسور إلى المليك العادلِ عَلَي عَلِي حَكم نازِلَ عَلَي المثاكِلِ عَلَي المثاكِلِ والقَلْبُ مُحرونٌ كقلبِ الشاكِلِ والقَلْبُ الشاكِلِ

وقال أبو طالب المكي مُعقبًا: «والذي رويناه عن أبي سعيد الخراز دخل فيما ذكرناه عنهما، وأحسب أنه أخذ منهما لأنهما أقْدَمُ منه، إلا أن قوله كان أحد عشر بيتًا فقط». انتهى وكلُّ محب لله فعن مَحبة الله له؛ فوجودُ العبد لمحبته لله علامةٌ غيب تدل على محبة الله له..

الباب الخامس الإخلاصُ

قال يحيى بن معاذ رحمه الله:

- ٣٠ «اتقوا الله الذي إليه مَعادُكم، وانظروا ألا تكونوا ممَّن يَعرفهم جيرانهم وإخوانهم بالخير والإرادة، والزَّهادة، والعبادة، وحالُكم عند الله خلافُ ذلك؛ فإن الله إنما يجزيكم على ما يَعرف منكم، لا على ما يَعرفه النَّاسُ عنكم» [الحلية: ١٠/ ٥٥].

• يُعِّرف الراغب الأصبهاني الإخلاص: أَنْ يَقصد الإنسانُ فيما يَفعله وَجُهُ اللهُ تعالى، مُتعرباً عن الالتفات إلى غيره؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ ﴾ عن الالتفات إلى غيره؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْشَرُهُم بِاللَّه إِلاَّ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [البينة: ٥]؛ ولقلَّة وجود ذلك قيال تعالى ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْشَرُهُم بِاللَّه إِلاَّ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ٢٠١] أي شرك رياء، وإياه قصد النبي ﷺ يقول «الشرِّكُ أَخْفَى في أُمَّتِي مِن دَبيبِ النَّمْل على الصَفَا في الليلة الظلَّماء ، وقيال رُويَهُم: «الإخلاصُ هو ارتفاعُ رؤيتك مِن الفيعلِ ، أي كأن لم تفعل شيئاً.

وقالوا: الخالصُ مِن الأعمال ما لم يَعلم به مَلَكُ فيكتبه، ولا عَدُوُّ فيُـفُسِده (أي الشيطان)، ولا النَّفُسُ فتعجب به.. ومعناه انقطاعُ العبد إلى الله عَزَّ وجل، والرجوع إليه من فعله.

فالعبادة نيَّةٌ وعَمَلٌ وعليهما يكون الحسابُ والجزَاءُ، ولا تَخفى على الله خافيةٌ.

* * *

[الحلية: ١٠/٥٥]

• روى مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه يرفعه: «إنَّ الله تعالى لا ينَظر إلى صُوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» صدق رسول الله ﷺ؛ فالحساب على

العمل والنية.. والعسمل له شُروط صِحَّةً عُنِي الفُقهاءُ باستنباطها لكل عبادة. والنية لابد أن تكون خالصةً لله وحده.

* * *

٢٢- «رؤيةُ الناس بساطُ الرِّياء.» [سراج الطالبين: ١/ ٢٣٢].

• الرِّياءُ: طَلَبُ المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير والعبادة، فيظنون به خيراً ويُكرمونه مِن أجل ذلك بالفعل أو بحسن الأحدوثة.

وَلا يَلجَأُ العبدُ إلى إظهار عبادت بقصد طلب المنزلة عند الحَلق إلا إذا كان في غَفَلة عن الحالق وعَمَاية عنه؛ فهو لم يَر الله، ولكنه رأى الناسَ فعمل لهم، ونَسىَ أنَ الله يَراه والأمر كله بيَّده.

• الرِّبَاءُ؛ هو الشّرِكُ الأصْغَرُ، يقول رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَخَوَف ما أَخَافُ عليكم الشّركُ الأَصْفَرُ: الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تُراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً» [صحيح الجامع الصغير] وروى مسلم من الحديث القدسى: ﴿أَنَا أَغْنَى الشّرَكَاءِ عن الشّركُ، مَن عَمِل عُملاً أَشْرِكَ فيه مَعِي غَيْرى، تركتُه وشَرِكَه».

• إن كان ثَمَرةَ الإسرار في العمل الإخلاصُ والنجاةُ من الرياء؛ ففي إظهار العمل وَقْتَ فعله، أو التحدث به بَعْدَ وقوعه خَيْرٌ إنْ صدقت النيَّةُ وبقصد الاقتداء والترغيب في الخير، قال تعالى: ﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنعِمًا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧١]. ويقول الرسول الكريم ﷺ: قَالَدالُ على الخَيْر كفاعله».

• وإذا كان الرجلُ معتاداً على ورد، والوردُ ما يُرتّبه الشخص على نفسه من صلاة أو ذكر أو قراءة قرآن أو نظام في عبادته كإطالة السّجود أو الركوع مثلاً.. فإذا اجتمع بالنّاس تَرك ذلك، خُوفاً أَن يكون مُراثياً بعمله، أو خَشْيَة أن يظن الناسُ فيه أنه مُراء.. فهذا كله من دَسائس الشيطان يريد أن يجره إلى البَطالة مع ربه، وقال الفضيل بن عياض: تَركُ العمل الأجل الناس هو الرّباء، والعَمل الأجل الناس شركُ.

• ومن صحيح ابن حبان أن النبي على قال: الشرّكُ في هذه الأُمة أَخْفَى من دَبيب النّملِ فقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه: فكيف الخلاصُ منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللّهُمّ إنى أعوذ بك أن أُشْرِكَ بِكَ وأنا أَعْلَمُ، وأَستغفركَ لِما لا أَعْلَمُ ... وهذا استغفار مما يعلمه الله أنه ذنب، ولا يعلمه العبد أنه ذنب.

وروى الشيخان أن النبي ﷺ كان يدعو في صلاته: «اللهمَّ اغْفُرْ لي خطيتتي، وجَهْلي، وإسراني في أَمْري، وما أنت أَعْلَمُ به مِثِّى، اللهم اغفر لي خطأى وعَمْدِي وَهَزْلِي وجِدِّى، وكُلُّ ذلك عندي، اللهم اغضر لى ما قَدَّمْتَ ومسا أَخَرْتُ، وما أسسررتُ وما أَعْلَنْتُ؛ انت المُصَدَّم، وانت المُؤخَّرُ، وانت على كل شيء قَديرٌ».

* * *

٦٣- سُقُوطُ العبد مِن دَرجةِ: ادِّعاؤها. ﴾ [الحلية: ١٠/١٧]

ولدَّغوى كذبٌ على الناس، ومن ادَّعي كذبًا أنه وصل إلى درجة ما عند الله ،حجبها الله عنه ومقّته لأنه يكذبَ على الله... ذكر صاحب نفحات الأنس أن رجلاً قال عند يحيى بن معاذ: إن قوماً يقولون نحن واصلون وليس لنا حاجة بالصلاة. فقال يحيى: قولوا لهم: أنتم واصلون إلى النار؛ وهكذا في كل حين يَمْرق أناسٌ من الليّن.. ولهم مَنْطقٌ غَرِيبٌ؛ فيقول لك أحدهم: إنه سقطت عنه التكاليفُ فلا صلاة ولا صوْمٌ ولا غير ذلك من العبادات؛ لأنه أتاه اليقينُ ويَحتَجُ بقوله نعالى: ﴿ وَاعبُدْ رَبُّكَ حَتّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: ٩٩]. واليقينُ في الآية الكرية هو المؤت، وهل هذا المُدّعي خَيْرٌ من رسول الله الله الذي ظل يعبد الله حتى فاضت روحُه الطاهرة إلى الملأ الأعلى في نصف نهار يوم الاثنين، وقبلها بساعات خرج رسول الله على إلى صلاة الصبيح عاصبًا رأسه، وصكّى قاعداً عن يمين أبي بكر، ثم أقبل على الناس بعد الصلاة فوعظهم وذكّرهم.

يقول السرى السقطى: «من تَزيَّن بما ليس فيه سَقَطَ مِن عَـيْنِ الله عز وجل، ومُن سقط مِن عين الله مَقَتَه، ولا يُرْجَى منه خَيْرٌ».

* * *

٦٤- «مَن خانَ اللهَ في السِّرِّ، هُتِكَ ستْرهُ في العلانِيَةِ» [الرسالة: ٢٧]

• يَحْتَال بعضُ الناس بالدِّين للوصول إلى أغراض دُنيوية؛ نحو مال، أو جاه، أو مَنصْب، أو رُواج من امرأة ذات شرف أو مال، وأحيانا لارتكاب ما حَرَّمَ الله، أو نَهْب أَمُوالَ. وألوسيلة في ذلك إظهارُ الوَرع والتقوى ما دام في مَشْهَد من الناس، ولو تُركَ مُنفَردا ما صَلَّى ولا صام، إلى بقية الأساليب التي يخدع بها الناس، ومنها خَفْضَ الصوت، والإطراق براسه، ولبسُ البَياض، وتقصير الثياب، وإطالة اللَّحْيَة، والكلامُ في الدِّين، وإظهارُ السُّخط وعدم الرِّضَا عن كُلِّ ما حَولَه، وترديدُ الحوقلة والاسترجاع ليُوهمَ الناسَ بتَرمُّه من سُلوكيّات الآخرين، وأنه رَجُلٌ صالحٌ، قال رسول الله الحَوقلة والاسترجاع ليُوهمَ الناسَ بتَرمُّه من سُلوكيّات الآخرين، وأنه رَجُلٌ صالحٌ، قال رسول الله المَعتُم الرجَلَ يقول هلك الناسُ، فهو أهلكهم».

هذا المتظاهر بصكلاحه للناس وهو على خلاف ذلك في باطنه وحياته الخاصة بعيداً عن أعين الرقباء يخون الله في السرّ، وعقوبتُه: سَيفَضعه الله في العلانية، فمن حديث ابن عباس رضى الله

تعالى عنهما فيما رواه أحمد ومسلم عن النبي على قال: "مَن سَمَّعَ سَمَّعَ الله به، ومَن راءَى راءَى الله به أى إن كان كلامه أو فعله الذى بعظهره للناس مطابقاً لعمله سَمَّع الله به الناس بالخير يوم القيامة، وإن كان غير مطابق لعمله أو بقصد كسب ود الناس أو نَيْلِ غرض من أغراض الدنيا سمَّع الله به الناس يوم القيامة وفضحه ويُدخله النار إن لم يَعْفُ عنه، وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: "مَن تَخَلَّق للناس بغير ما فيه فَضَحه الله عز وجل".

华华华

مكرر- الا تَطلُبِ العِلْمَ رِياءً، ولا تَتْرُكُه حَياءً. ا

• سبق أن وردت في الباب الثاني، باب العلم، عبارة رقم (١٢).

* * *

٦٥- «الوَلِيُّ لا يُراثِي ولا يُنافِقُ، وما أَقَلَّ صِدْقَ مَن هذا خُلُقُهِ.» [الرسالة: ١٨٢/١]

• قال الزمخشري يُعُرِّف الولى:

"هو من تولى الله بالطاعة فتولاه الله بالكرامة". وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ يَتُولَّى الصَّالِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦]، وقال: ﴿ أَلا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّه لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٦٠ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتُقُونَ ﴾ [يونس: ٦٣، ٣٣]. ومن كانت هذه شمائله فهو بالضرورة لا يراثى ولا ينافق.. والصديق الحق من لا يراثى ولا ينافق صديقه، وقليلٌ ما هم.

* * *

77 - قال يحيى بن معاذ: «قال بعض الحكماء: مَن أَصْبَحَ لَمَ يَكُنْ معه هذه الخصال الثلاث لم يُصب طَريق العَزْم:

أولها: كما أن الله لم يُعط رزْقكَ اليومَ غَيْركَ، فلا تَعْمَلُ لغيره.

ثانيها: وكما أن الله لم يُشْرِكُ فيما أعطاكَ أحداً، فلا تشارك في العمل الذي تعمل له؛ يعنى الرياء.

ثالثها: وكما أنه لم يُكلِّفُكَ اليوم عَملَ غَد، فلا تَسْأَلْ رِزْقَ غَدِ على جَوْرٍ؛ بمعنى إذا لم يُعْطكَ شكوْتُه.» [الحلية: ١٠/ ٦٧].

•

البابالسادس

الحُوفُ

٦٧ - قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله:

«لا يَقَع من المؤمن سَيئةٌ إلا وهو يخافُ أن يؤخذ بها، والخَوْفُ حَسَنَةٌ، ويَرْجُو أن يُعفَى له عَنها، والرجاء حُسنةٌ.» [صفة الصفوة ٤/ ٩٧].

بدايةً نُعرِّف الخَوْفَ وأنواعهَ:

- الحَوْفُ: توُّقعُ مكروه لسبب، وفائدته إن كان من الله: الكَفُّ عن المَعاصى، وبه تتحَقَّقُ التقوى.
- الْحَشْيَةُ: خَوْفٌ يَشويه تعظيمُ المَخْشِيِّ منه مع المعرفة به ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨].
 - الرَّهْبَةُ: خَوْفٌ مع تحرُّز ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠].
 - الهَيْبَةُ: رَهْبَةُ مع خُضوع للتعظيم.
- الوَجَلُ: استشعارٌ عن خاطر غير ظاهر، وليس له أمارةٌ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ﴾ [المؤمنون: ٣٠] أى يخافون أن لا تُقبل أصمالُهم الصالحة لما قام بقلوبهم من جلال الله وهيبته وعزَّته واستغنائه.. ومثله ما ورد عن أبى بكر: الا آمَنُ مَكْرَ الله ولو كانت إحدى قَدَمَى داخل الجنة والأُخرى خارجها».
- والخوف عند الحكيم الترمذى على أربعة أوجه: خوف العقاب، وخوف المخلوقين، وخوف الهيبة، وخوف التعظيم... فأما خوف العقاب والمخلوقين، إذا صَح له التوكل، ووجد الحق على الحقيقة: زال عنه هذا الحوف... وأما خوف الهيبة والتعظيم فلا يزولان عنه أبداً، وتكون حالته بين حالتين: الهيبة، والأنس؛ أنسه من الكرم، وخوفه وهيبته من الإجلال.
- تنبيه: ليس الحوف من الله كالحوف من أمر تخافه النفس وتَخشاه، كالحوف من الحريق أو الحوف من الحوف من الخوف من الأسد مثلاً، ولكنه كخوف الخطأ في حضرة عظيم.
- لا يقع من المؤمن سيئة إلا وهو يخاف أن يؤخذ بها، والخوف حسنة . ويكون خوف من ثلاثة أمور: أحدها: خوف من العقوبة التي تترتب على هذه المعصية، ثانيها: خوف من غضب الله،

ثالثها: خوفه أن تجره هذه السيئة بعيداً عن طاعة مولاه؛ لأن السيئة لا تَلد إلا سيئة مثلها. والخوف حسنة لأن الأعسال الصالحة مدارها عليه، قال تعالى: ﴿ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

• ويرجو أن يُعفَى له عنها: والرجاء حَسَنةٌ، والكلام عن هذه النقطة سيرد في باب الرجاء عقب هذا الباب مباشرةً.

杂 恭 柒

٦٨ - قال يحيى بن معاذ: «يتولد الخوف من القلب من ثلاث خصال:

إدامةُ الفكْرِ مُعتبِرًا، والشَّوْقُ إلى الجنة مُشْفِقًا، وذِكْرُ النار متخوَّفاً. " [الحلية / ٢٧/١].

• قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالى رحمه الله - فى منهاج العابدين: «النَّفْسُ أَمَّارةٌ بالسُّوء، مَيَّالة إلى الشَّرِّ، طَمَّاحة إلى الفتنة، فلا تنتهى عن ذلك إلا بتخويف عظيم وتهديد بالغ، وليست هى فى طَبْعها حرة يهمها الوفاء، ويمنعها الحياء عن الجفاء، إنما هى كمًا قال القائلُ:

العَبِدُ يُقررَع بالعَصا والحُرا تَكفيه الإسارة

• إدامة الفكر معتبراً من مولّدات الخوف: أى باحثاً عن العبرة والعبظة فيما يُجريه القَدَرُ عليه وحواليه؛ كموت من هو في سنّة من أهله ومَعارفه، ومَن يكون أصغر منه سنّا.. بعد مرض أقعلَه، ومواليه؛ كموت من هو في سنّة من أهله ومعارفه، ومن يكون أصغر منه سنّا.. بعد مرض أقعلَه، أو فجماة في حادث أو بسكتة قلبية - كما يسمونها - واسمها على الحقيقة: الموت.. ومن أراد واعظاً فالموت يكفيه. والحوف من الموت لذاته فإنه هاذم اللذات، ومن الموت لما بعده من حساب وجزاء.. فعند ذلك يتعجل التوبة، ويقبل على العبادة، والحديث الشريف «.. صلّ صلاة مودع» ويقول أبو على الدقاق: الخوف أن لا تعلل نَفْسك بعسى وسوف. ومن حديث أبى هريرة يرفعه «بادروا بالأعمال سبّعاً: هل تنتظرون إلا فقراً منسيّا، أو غنّى مُطغيًا، أو مَرضًا مُفسداً، أو هَرمًا مُفسداً، أو هرمًا الصالحين). كما أن في كوارث الطبيعة - كالزلازل وغيرها - تذكرة للنّفْس وتخويفًا لها.

«الشوق إلى الجنة مُشْفقًا» فهو يَشتاق إلى الجنة ويُشْفقُ أن يُزَحْزَحَ عنها إلى النار، كسما أن الخوف متى كان لفوت محبوب أو مرخوب فهو الإشفاق، قال تعالى على لسان أهل الجنة: ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ في أَهْلنَا مُشْفقينَ (٣) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنًا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٦، ٢٧].

• «وذكر النار متخوفاً» قال أبو حفص: الخَوْفُ سَوْطُ الله يُقومٌ به الشاردينَ عن بابه. قال رسول الله على: «شيبتنى هُودٌ وأخواتُها قَبْلَ المَشيب» لما ورد في آياتها مِن ذِكْر المنار، وكان خوفُه على

أمَّته، وليس على شخصه الكريم كما هو معلوم.

* ولو شاء شيخنا لأضاف إلى أسباب التخويف ما جاء فى كتاب الله من آيات الإنذار والترهيب، وكذلك ما جاء فى الأخبار المروية عن رسول الله على فى عذاب القبر والنار، وكذلك لأشار إلى وسائل التخويف العملى التى مارسها بعض الصحابة والصالحين؛ فقد روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه: أنه كان يجمع قطع التقود - غير الصالحة للتداول - من بيت المال، ويوقد تحتها فى كوز حتى تذوب، ثم يخرج إلى الناس ويصب ذلك على الأرض أمامهم، وهو يقول لهم: هذا هو المهل ، مشيراً إلى الآية الكرية: ﴿ وإن يَسْتَغِيثُوا يُفَاثُوا بِمَاء كَالْمُهُلُ يَشُوي الْوَجُوه بِسُ الشَوَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩].

ومن كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل ما ملخصه أن جماعة من الفَسفة أضروا ساقطة أن تُفوى عابداً في صومعة؛ عطرقت بابه في ليلة شئاء مُظلمة مَطيرة، واستعطفته أن يَاويها إلى الصباح، وأمام إلحاحها أدخلها، وقام يصلى فاضَّجعت على الفراش تتقلب لتريّه مفاتنها، فدعنه نفسه إليها؛ فقال يحدث تفسه: لا والله حتى أنظر كيف يكون صبرك على النار؟ ووضع إصبعه في لهب المصباح حتى احترقت، وعاد إلى الصلاة، ودعته نَفْسُه ثانياً فتقدم إلى المصباح بإصبعه الثانية والمرأة تنظر، وتكرر هذا حتى احترقت أصابعه كلها فصعقت المرأة مما ترى وماتت. وفي الصباح جاء الفسقة فوجدوها ميتة فقالوا: يا مرائي وقعت عليها ثم قتلتها حتى لا تفضحك، وجروه إلى الملك فحكم بقتله، فاستأذن أن يصلى ركعتين، فصلى ودعا فقال: أي ربّ، أعلم أنك لم تكن تؤاخذني بما لم أكن أفعل، ولكن أسألك أن لا أكون عاراً على القرّاء بعدى، فرد الله عزّ وجل الروح إليها وقالت: انظروا إلى يده، وعادت ميتة.

* * *

٦٩- مسكينٌ ابنُ آدمَ؛ لو يخاف النار كما يخاف الفقرَ: دخل الجنة. [الرسالة: ١٠١].

• الفقر الشبح الذى يُرعب البشر جميعاً، فلولاه ما احتمل الناس مشقة الأعمال لتحصيل المال، ولولاه ما تنوعت الحرف والمهن، وهو الباعث وراء تدبير الفقير، وحرص الغنى، وقد يصل الخوف منه ببصض الأغنياء إلى العيش على الكفاف، مع أنه لو افتقر ما صاش دون المستوى الذى رسمه لحياته خوف الفقر، وقالوا فيه: يعيش عيش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء، ويقول الشاعر:

أمن خسوف فسقسر تمسجلتَسه وأخَّسرْتَ إنفساقَ مسا تَجْسمعُ فُسُمسرتَ الفسقسيُسرَ وأنت الغني وهل كنتَ تعسسو اللذي تصنعُ

ويتنعى شيخنا على الناس عَدَم خوفهم من النار كخوفهم من الفقر.. فلو خافوها كما
 يخافون الفقر لاستقامت حياتُهم على منهج الله، وزُحزحوا عن النار، وأدخلوا الجنة.

* * *

·٧- «أَعْلَمُ الناسِ بالله أخْوفُهم لَهُ.»

• قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨]. والخشية: خُوفٌ مع تعظيم، وخشية أنه شرطها العلم والمعرفة به، وكلما زادت معرفة العبد بربه كلما ازدادت خشيته له. والحديث الشريف: "والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله (صحيح الجامع الصغير) ومَن أعلم بالله – أكثر من سيد الأنبياء والمرسلين، صلوات ألله وسلامه عليهم أجمعين؛ فهو أعلم الخلق قاطبة بالله وأخشاهم له.

* * *

٧١ - « لو سَمِع الخَلْقُ صَوْتَ النياحة على الدنيا في الغيب من ألسنة الفناء، لتساقطت القلوبُ منهم حُرْناً، ولو سمعت الخليقة دَمْدَمة النار على الخليقة لتَصدّعت القلوبُ فَرقًا.» [الحلية: ١٠/ ٥٦]. وأظنها «على الحقيقة» أفضل.

• من رحمة الله بعباده أنْ ستر عنهم دمدمة النار، وألهاهم بالوصف عن حقيقتها وهى شىء مخيف - بما جاء عنها فى القرآن والحديث الشريف... ومن رحمته بنا أيضاً أنْ ستر عذاب القبر عنا؛ فلا نسمعه بينما تسمعه البهائم، ولو سمعناه ما أطقنا دَفْنَ موتانا كما جاء فى الحديث الشريف؛ فقد روى عن ابن أبى شيبة ومسلم عن زيد بن ثابت رحمه الله تعالى عنه، قال: "بينما النبي في حائط (حديقة) لبنى النجار، على بعلة له، ونحن معه، إذ حادت به فكادت تُلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: "من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا، فقال: منى مات هؤلاء؟ فقال: ماتوا فى إشراك. فقال: "إن هذه الأمة تُبتّلَى فى قبورها؛ فلولا أن لا تدافنوا لدورت أله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه وروى أحمد والطبرانى قال رسول الله يجهد الستعيذوا بالله من عذاب القبر، إنهم يُعذّبون فى قبورهم عذاباً تسمعه البهائم وقال ابن عربى يرحمه الله: "ها الدّين لّذة صوّم وصلاة، إنما الدّين خوّف من الله فى كل الأوقات ".

* * *

٧٧- « على قَدْر خَوْفكَ من الله يَهابُكَ الخَلْقُ» « على قدر حُبِّك لله يحبك الَخْلقُ» « على قدر حُبِّك لله يحبك الَخْلقُ» (وعلى قدر شُغْلك بالله يشتغلُ الخلقُ بأمرك.» [صفة الصفوة: ٤/ ٩٥].

• على قدر خَوْفك من الله يهابك المَخْلقُ.. جاء في الفوائد المجموعة ص: ٢٥٠ الحديث: "مَن خاف الله خاف منه كلُّ شيء " وقال في الذيل: في الباب عن جماعة يقوى بعضها بعضًا. وعلي قدر خوف العبد من الله يكون التزامه بشرعه في افْعَلْ ولا تَفْعَلْ، ومَن التزم بشرع الله في كل أحواله خلع الله عليه من عنده عزّة وهيّبةً.. والهيبة رهبة مع خضوع للتعظيم، والمثال سبعة فتيان تمسكوا بعقيدة الحق وخالفوا عقيدة الملك الباطلة، وفروا بدينهم، وآووا إلى المكهف ودعوا الله فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهبيّ لنا من أمرنا رشداً. فحباهم. ربهم بكثير من النعم منها: القي عليهم النّوم وعيونهم مفتوحة فتحسبهم أيقاظًا وهم رُقودٌ وكذلك كان حال كلبهم؛ حتى إن الإنسان لو اطلع عليم لأصابه الرّعب من منظرهم وفرّ هارباً.

وهذا الفاروق عمر رضى الله عنه، وسيرتُه فى العدل والحق لا تحتاج إلى بيان.. يروى عنه أبو نعيم فى الحلية قوله: لو نادَى مناد من السماء: أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم أجمعون إلا رجلاً واحداً لخفت أن أكون هو. هذا وقد قارب الغاية من الخوف والسرجاء فكساه الله عزاً وهيبة.. يقول ابن عباس رضى الله عنهما: لما ولى عمر (أى الخَلافة) قيل له: لقد كاد بعض الناس يحيد هذا الأمر عنك (أى بيعدك عن الخلافة). قال: وما ذاك؟ فقيل له يزعمون أنك فَظ عليظ قليظ قال: الحسمد لله الذى ملا قلبى لهم رحماً، وملاً قلوبهم لى رعباً... وقال له واحد من أصحابه يوماً: لقد أرعبتنا بهيبتك. فقال عمر: أمن ظُلم عال الرجل: لا، فقال عمر وهو يرفع يديه إلى السماء: اللهم فردنى همية.

وبقية عبارة الشيخ سبق التعليق عليها في العبارة رقم (٤٠)

* * *

٧٣- مَن أكثر من ذكر الموت لم يمت قَبْلَ أَجَله ويدخلُ عليه ثلاثُ خصال من الخير: أولها: المبادرة إلَى التوبة، والثانية: القَناعةُ بِرزْق يَسيرٍ، والثالثة: النَّشاطُ فَى العبادة» [الحلية: ١٨/ ٦٦]

[•] ولماذا الإكثار من ذكر الموت.. لأن النَّفْسَ تكرهه، وكثرة ذكره وترداده يجعلها تنتظره وإن كان على كُره منها، ومن الهدى النبوى: «أكُثروا من ذكر هاذم السلَّذَات: الموت» صحيح الجامع الصغير. وهذم (بالذال) أى قطع؛ غير هزم (بالزاى) أى انتصر. ولكثرة ذكره فوائد جمعها شيخنا يحيى فى ثلاث:

المبادرة إلى التوبة: ولأن الموت يأتى فجأةً فقد قصر الأمل، ومن كان فى انتظار الموت لما بعده سارع إلى التوبة، وهى بـاب الولوج إلى رضوان الله. روى ابن أبى الدنيا بإسناد ضعيف: «أكثروا ذكر الموت؛ فإنه يُمحص الذُّنوب ويُزهد فى الدنيا».

• القناعة بالرزق: مَنْ أكثر من ذكر الموت خلب على فكره هَمُّ رزق اليوم فقط، ثم الرضا بما قسم الله به؛ لأنه لا يَدرى إنْ أصبح هل يُمسى وإنْ أَسْى هل يُصبح.. والحديث الصحيح: «أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه (أى بالقناعة) ولا ذكره في سعة إلا ضيق عليه أى أحال سعادته إلى غَمَّ لهم ما بعده؛ لأنه لا يعرف متى ينفد العدد، ولا متى ينتهى المدد.

• النشاط في العبادة: فانتظار الموت يجعل العبد نشيطاً للقيام بصالح الأعمال ويحسنها؛ حتى يضيف إلى رصيده في الآخرة ما في وسعه. الحديث «اذكر الموت في صلاتك؛ فإن الرجُل إذا ذكر الموت في صلاته لحرى أن يُحسن صلاته، وصل صلاة رجل لا يظن أنه يُصلّى صلاةً غيرها، وإياك وكُلَّ أمر يُعتذَرُ منه، صحيح الجامع الصغير وقال البوصيري رحمه الله.

وإذا حَلَّتِ الهـدايَّةُ قلبـاً نَشِطَتْ لِلعبِدَادَةِ الأغهاءُ

ولعل هذه الفُواَثد - التي ذكرها شيخنا - يحيى بن معاذ، وغيرها لتذكر الموت تفسسِّر لنا جانباً من معنى الآية الكريمة ﴿ كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَان (٣٦ وَيَيْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ (٣٧ فَبِأَيَ آلَاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧، ٢٨].

- أما كيف نتذكر الموت؟ فأساليبُ ذلك كثيرةٌ منها:
- نتذكر أناساً بأسمائهم وأعيانهم وأمانيهم، قد سبقونا إلى حياض الموت؛ وكانوا أصغر سناً وأحسن صحة.
- زيارة القبور وقراءة اللافتات التى تعبلوها.. فنجد أنه قند تَساوَى تحت التراب الحفيرُ مع الوزير، والزَّرى مع الشَّرى، والأُمِّيُّ مع المفكِّر الألمَعيِّ.. فيلا بَيَارِقَ ولا شيارات ولا حراسية ولا تشريفات، تَسَاوَى الجميعُ في الظاهر.. وإن كان كل منهم رهينُ عمله في باطن الأرض.
- سماع الغرآن والعظات. وقراءة ما ورد في كتب الحسليث والمواعظ عن عذاب القبر والقيامة وأهوالها والآخرة والجزاء فيها. قال أبو العتاهية:

لَيْتَ شِعْسِرِى فِسِإِنَّى لَسْتُ أَدْرِى أَى يَوْمٍ يكونُ آخِسِرُ مُسِمْسِرِى وبِأَى البِسلاد تُقْسِبِضُ رُوحى وبِأَى البِسلادِ يُحْفَسِرُ قَسَبْسِرِى

* * *

٧٤- سُئل بحسيى بن معاذ: «مَن آمَنُ الخَلقِ عَداً؟ قال: أَشَدُّهم خَوْفًا البَوْمَ» [الإحياءه/ ١٦٢]

مَن خَاف الله في الدنيا، وتقرب إليه بالطاعات واجتنب السيئات؛ أمَّنه اللهُ صذابَ النار،

وأَذْخُله الجُنَّة، قال تعالى في الحديث القدسى: «.. وعِرْتَى وجَلالى لا أجمع له أَمْنَيْنِ؛ فـمن أَمَّنتُه في الدنيا أَخفتُه يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمَّتتُه يوم القيامة».

• وقال رجل من أهل الدنيا يسأل عالماً: كيف نصنع بمجالس أقوام يُخَوِّفوننا حتى تكاد قلوبناً تطير؟.. فقال له العالمُ: إنك والله إنْ صَحبَتَ قوماً يُخَوِّفونك حتى يُدركك الأمنُ، خَيْرٌ لك من أن تصحب قومًا يُؤمِّنونك حتى يدركك الخَوَّفُ.

قال طاووس: رأيت رجالاً يصلى في المسجد الحرام تحت الميزاب، وهو يدعو ويبكى، فجئته وقد فرغ من الصلاة، فإذا هو علي بن الحسين رضى الله عنه، فقلت: يا بن رسول الله رأيتك على حالة كذا وكذا ولك ثلاثة أرجو أن يؤمنك من الخوف أحدها: أنك ابن رسول الله على والثاني شفاعة جدك، والثالث رحمة الله؛ فقال: يا طاووس، أما أني ابن رسول الله، فلا تؤمنني وقد سمعت الله يقول: ﴿ وَلا يَسْمَا عَلَوْنَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١] وأما شفاعة جدى فلا تؤمنني لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ الأَلْهِ الرَّاضِ وَهُم مِّنْ خَشْيته مُشْفَقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨] وأما رحمة الله قإن الله تعالى يقول: ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إلا أَعْم إلاَ أَصْ بِعَد إصلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفًا وَلَم مَّنْ رَحْمَت الله قَرِيبٌ مِن المُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦] ولا أعلم أنى محسن.

البابالسابع

الرَّجاء - حسن الظن بالله

٥٧ قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: «لا يقع من المؤمن سيئة إلا وهو يخاف أن يُؤخَذ بها، والخوف حسنة الله عنها، والرجو أن يُعَفى له عنها، والرجاء حسنة الله عنها، والرجاء حسنة الله المختار: ٢٣٩]

• الرَّجاء: تعلُّق القلب بشيء مرغوب ممكن، مع الأخذ بالأسباب.. وهو على ثلاثة أقسام: رجاء في الله، ورجاء في سعة رحمة الله، ورجاء في ثواب الله.

وقـال أبو بكر الوراق • الرجـاءُ ترويحٌ مِن الله لقلوب الخـائِفين، ولولا ذلك لَتلفِتْ نُـفُوسُـهم وذَهَلتْ عُقُولُهم».

ومن حديث أنس رضى الله تعالى عنه فيما يرويه عن رسول الله على فيما يرويه عن الله جل وعلا: "يا ابن آدم، إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى، يا ابن آدم لو أنك أتيتنى بقُراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً لا تيتك بقرابها مغفرةً".

* قال تعالى في وصف المؤمنين: ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: ١٦] وقال تعالى: ﴿ أُمَّنْ هُو قَانِتَ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِماً يَحْدَرُ الآخِرةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّه ﴾ [الزمر: ٩]. والعبد في فراره إلى الله تعالى يحتاج إلى الخوف والرجاء معاً، ولا غنى له عن واحد منهما، كما لا غنى للطائر عن أحد جَناحيه في الطيران. وذلك لأن الخوف وحده يدعو إلى اليأس وتثبيط الهمة قبل الوصول إلى الغياية، وذلك لرؤية التقصير في الأعمال؛ فإن لم يَلْحَقْه الرَّجاءُ وحُسنُ الظنِّ بالله توقفت المسيرة؛ كما أن الرجاء وحده يميل بصاحبه إلى الكسل عن العمل والتسويف فيه، ولا يستحثه على العمل إلا الخوفُ... وقال سهل: الخوفُ ذكرٌ، والرَّجاءُ أنشى؛ أي أنه منهما يتولَّد الإيمانُ، وقال: إذا خاف العبدُ غير الله ورجا الله تعالى، أمَّن الله خوفه وهو محجوب.

فائدة: يقدمها لنا ابن عطاء الله السكندرى قال: إذا أردت أن يُفتح عليك بابُ الرجاء (أى يغلب عليك حال الرجاء) فاشهد مامنه إليك (أى تذكر ما أفاضه الله عليك من فضل ونعم وإسعاف وألطاف) وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه (أى يتذكر العبد المعاصى التى ارتكبها وسوء الأدب بين يديه).

• وهكذا شأن المؤمن، له في كل أسر خَيْرٌ.. حتى السيئة إنْ خاف أن يؤخذ بها كسب حسنة،

وإنْ رجا عَفْوَ ربه عنها كسب أخرى.. وعن صُهيْب رضى الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: "عُجبًا الأُمْرِ المؤمن، إنْ أصابته سَرّاءُ شُكَرَ، وكان خيراً له، وإن أصابته صَرّاءُ شُكَرَ، وكان خيراً له، وإن أصابته ضَرّاءُ صَبَرَ، فكان خيراً له، رواه أحمد ومسلم.

* * 4

٧٦- «أَوْثَقُ الرَّجَاءِ رَجَاءُ العَبْدِ بربِّه، وأَصْدَقُ الظُّنُون حُسْنُ الظَّنِّ بالله الحلية [الحلية ٥٨/١٠].

• أوثق الرجاء رجاء العبد بربه، ففى الحديث القدسى: «أنا عند ظَنِّ عبدى فليظُن بى ما شاء» (صحيح الجامع الصغير). قال القرطبى فى المفهم: معنى ظن عبدى: ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تَمسُّكًا بصادق وعده.

• وأصدق الظنون حسن الظن بالله، والحديث القدسى: أنا عند ظن عبدى بي؛ إنْ ظَنَّ خَيْراً فله وإنْ ظن شَرَا فلمه ويقهم من هذا الحديث أن المعاملة تدور مع الظن، فإذا حسن العبد ظنَّه بربه، وفي له بما أمَّل وظنَّ،. وإنْ ظن شراً فالعقوبة إليه سريعة والمقت له كائن. وذلك لأن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظنِّ به؛ فقد ظن به خلاف كماله المقدَّس، وظن به ما يُناقض أسماءه وصفاته؛ قال تعالى مخاطباً مَن أنكر صفة من صفاته: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكن ظَنتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٣) وَذَلكُمْ ظُنَّكُمُ الّذي ظَنتُم بربَكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِن الْخَاسِينَ ﴾ [فصلت: ٢٧، ٢٣].

• حسن الظن لا يتولد من فراغ؛ بل هو نتيجة لحسن العمل، فإن العمل الصالح يزيد الإيمان، في القلب؛ فإذا عرض للعبد الصالح أمر وهجست له النفس؛ تحرك في القلب نور الإيمان يرفع راية التوحيد للحق الكريم القادر فتهدأ النَّفْسُ ويطمئن القلب ويحسن الظن بالله.. وعلى النقيض من ذلك، من ساء عمله ساءت نفسه وأظلم قلبه.. وقالوا: إن حُسْنَ الطن من حسن العمل، وأيضاً: فإن حسن العمل من حسن الظن بالله؛ فمن حَسن ظنّه بربه حسن عمله.

* * *

٧٧- «مَن لم يَحْسُنُ بالله ظَنُّه لم تَقَرَّ بالله عَيْنه اللعرف: ٣١].

• لا تَقَرُّ للعبد عينٌ إلا إذا كان الله عنه راضياً؛ فإنه لا مُلجاً ولا مُنْجَى منه إلا إليه، وكيف تقر عينُ العبد وقد أساء الظنَّ بربه، ولم ينزهه التنزيه الكامل - سبحانه - بل اتهمه في بعض صفاته، ونسبه إلى مالا يليق به، وكان ابن مسعود رضى الله تعالى عنه يحلف بالله أنه ما أحسن عبد بالله ظنه إلا أعطاه الله ذلك؛ لأن الخير كله بيده. وقال على منبها ومحذراً: «لا بموتن أحد منكم إلا وهو يُحسن الظنّ بالله تعالى» (صحيح الجامع الصغير) وكان صحابة رسول الله على ومن بعدهم السّلف الصالح إذا حضر مريضهم الموت، ذكروه بأفعاله الطيبة وبسعة رحمة الله تعالى حتى يحسن ظنه بربه، ويقبل على الرجاء في عفوه وواسع مغفرته ويكون هذا حاله حتى يُقبض عليه.. ودخل رسول الله على رجل وهو في سياق الموت، فقال: «كيف تجدُك؟ فقال: «أجدنى أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربى»، فقال في الما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن، إلا أعطاه الله تعالى ما رجاه وأمّنه مي يخاف».

* * *

٧٨- «منْ أَعْظَمُ الاغترار عندى التَّمادى في الذنوب على رجاء العفو من غير ندامة، وتوقُّعُ القرب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببَذْر النار، وطلب دار المطبعين بالمعاصى، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع الإفراط».

تَرْجُو النَّجَاةَ ولم تَسْلُكُ مَسالِكَها إِنَّ السَّفِينَةَ لا تَجْرِى عَلَى اليَبَسِ إِنَّ السَّفِينَةَ لا تَجْرِى عَلَى اليَبَسِ إِنَّ السَّفِينَةَ لا تَجْرِى عَلَى اليَبَسِ إِنَّ السَّفِينَةَ لا تَجْرِى عَلَى اليَبَسِ

هكذا في الإحياء بدون فاصل بين العبارة وبيت الشعر وهو من إنشاء عبد الله بن المبارك
 ويسبقه بيت آخر هو:

ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس وحيث أن ابن المبارك من وفيات ١٨١هـ وهو أقدم من يحيى، فقد يكون يحيى استشهد ببيت الشعر، وقد يكون الغزالي استشهد به.

• حسن الظن المحمود.. يكون مع انعقاد أسباب النجاح، أما إهمال أسباب النجاح ثم تمنى الخير والفلاح فهذا حُمثى واغترارً.. والحديث الشريف «المؤمن المقوى خَيْرٌ عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خَيْرٌ، احرص على ما يَنَفعك، واستعن بالله ولا تعجزُ..» رواه مسلم، فإذا اختار المرء أمراً ينفعه وأخذ بالأسباب المؤدِّية لتحقيق الأمر، والتي في طاقته، وداخلةٌ في اختياره واستعان بالله وحسَّن ظنَّه به في صرف الموانع والمفسدات، وفهذا من فضل الله وتوفيقه.. ولنأخذ طالب العلم من سمَّى وإنصات، وتسجيل ملاحظات، واستذكار واستظهار، ومدارسته مع غيره ثم يرجو من الله التوفيق في الامتحان، وفهم الأسئلة، وتوفية

الإجابة، وأن يجنبه أخطاء مقدرًى الدرجات وسقطات (الكنترول).. فهذا الطالب بذل جُهدَه ورجا الخير وهو المطلوب، أما الطالب الذي ينتظر النجاح ولم يأخذ للامتحان أُهْبَته فهو مُغتر أحمقُ.. وهذا حال من يتحادى في الذنوب على رجاء العفو من غير استغفار وتوبة. ومثله أيضا الذي يتوقع القربَ من الله من غير اجتهاد في العبادة كالزارع الذي يبذر الحسك والسعندان وينتظر أن يجنى ساعة الحصاد فاكهة وريحاناً، والحديث القدسي «ما أقل حياء من يعطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي ؟!!». وعن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله على «الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أثبع نفسه هواها،

* وعلامات الرجاء هي:

١- انشراح الصدر بأعمال البر، والمسارعة بها خوف الفوت.

٢- الأنس بالله في الخلوات وأيضاً عند الاجتماع بأهل العلم والطاعات.

٣- التلذذ بدوام حسن الإقبال على صالح الأعمال.

* * *

٧٩- ﴿إِذَا قَالَ لَى رَبِّي: عَبَّدِي مَا غَرَّكَ بِي؟ قَلْتُ: إِلْهِي، بِرُّكَ بِي الصَّفُوة: ٤/ ٩٥].

• السؤال والجواب حوار تحيله شيخنا يحيى بن معاذ.. وتعكس هذه العبارة نَوْعاً عالياً من حُسن الظنّ بالله لا يعرفه إلا القليلُ.. فقوم حسنوا الظنّ بالله لعلمهم أن الأمر له وهو الفعال لما يريد فلماذا المنازعة.. وجماعة حسنوا الظن فيما يستقبلون من أمور اعتماداً على ما تعودوه من سابق لطفه فيما مضى. ولسان حالهم يقول: الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى، وآخرون كان حسن ظنهم ليكون الله لهم عند ظنهم، للحديث القدسى: «أنا عند ظن عبدى بى» وهم خير من سابقيهم؛ لتسليمهم المطلق ويقينهم الكامل في عظمة ألوهيته وصفات ربوييته، وكذلك فهو غير معلول بأنه لا ينفع مع تدبيره تدبير كما في الأول؛ ولا معلول بما قد عوده عليه من سوابق الفضل كما في الثاني (عن التنوير في إسقاط التدبير بتصرف).

* * *

٨٠ «سبحان الله، فلعل لا إله إلا الله تستوهبه من أهل لا إله إلا الله، فليس ما أتى به من الذنب عصياناً، أكثر مما أتى به من التوحيد إيماناً» [الحلية: ١٠/٨٥].

[•] لا نعرف لهذه العبارة سبباً: فلم تذكر الكتبُ التي بين أيدينا شيئاً عن مناسبتها، ولكن.

نستطيع تخمينه؛ فلعلَّ رجُلاً أَسْرَفَ على نفسه فلما مات سألوا يحيى فيه، فقال لها معتمداً على معنى الحديث القدسى.. ومنه «يا ابن آدم لو أنك أتيتنى بقُراب الأرض خطاياً، ثم لَقيتنى لا تشرك بى شيئاً لأتيتك بقُرابها مغفرة والحديث بطوله فى شرح العبارة: ٧٥. وعن أبى ذر رضى الله تعالى عنه فيما رواه الشيخان قال: أتيت النبى في وعليه ثوب أبيض، وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة علت: وإن زنى وإن سرق؟ قال «وإن زنى وإن سرق؟ قالت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق؟ قالت وإن رنى وإن سرق؟ قال وإن سرق؟ قال.

张 安 华

٨١- وكان يحيى بن معاذ يقول فى الرجاء: «إذا كمان شرْكُ ساعة يُحبط حُسنات خمسين سنة ماذا يصَنع بالذُّنوَّب؟!» [سراجً الطالبين:٢/ ٢٥٢].

٨٢- «التوحيد نور، والشك نار؛ ولنور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين من نار الشك لحسنات المشركين» [الكواكب الدرية: ١/ ٢٧٣].

.....

العبارتان في معنى العبارة التي قبلهما.. وقال بعض العارفين: للتوحيد نور"، وللشرك نار"،
 ونور التوحيد أحْرَقُ لسيئات المؤمن من نار الشَّرك لَحَسنات المُشرك.

* * *

٨٣- «مَن عبد الله بِمَحْض الخوف، غَرِق في بحار الأفكار، ومَن عبده بمحض الرجاء، تاه في مفازة الاغترار، ومَن عبده بالخوف والرجاء، استقام في مَحَجَّة الإدكار» [الإحياء: ٥/ ١٦٦].

• من عبده تعالى بمحض الخوف وحده غرق فى أفكار اليأس والقطيعة وسوء الخاتمة.. ولكل عبد مَخاوفه: فالمُذْنبُ يعبد ربه وتعذبه فكرة هل قبلت توبته أم لا، والعابد يفكر هل قُبلت عبادتهُ أم رُدَّت عليه، والعالمُ يفكّر هل خلصت نيته أم لا، والعارف يعبد الله وهو يخشى السابقة التي هي في الواقع الخاتمة.

• ومن عبده بمحض الرجاء تاه في مفازة الاغترار.. والمفازة الصحراء المهلكة لخلوها من أسباب الحياة، ومن سلكها وخرج حياً فقد فازً.. والاغترار: الإنهماك في المعاصى والخطايا مع رجاء المغفرة... وذلك اغتراراً منهم بسعة رحمته تعالى، وبستره عليهم وعدم كشف حقيقتهم، أو

بكشرة النعم التى أفاضها عليهم، أو بالعافية التى ألبسهم إياها.. فيستر سلون فى المعاصى والمخالفات، ويُسوِّفون فى التوبة، وما يدرون أنهم مستدرجون فى مفازة الاغترار حيث الهلاك والبوار.

ولا يحسن للعبد أن يلجأ إلى الرجاء وحده دون الخوف إلا لضرورة، وذلك متى أحس باليأس علا صدره، ويملك عليه لبه، عند ذلك يجد في الرجاء ما يستروح به، فالرجاء في الله مأمور به، واليأس من رحمة الله منهى عنه.. والرجاء عند الموت ضرورة، وسبق أن ذكرنا أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء من التابعين والسلف إذا حضر أحدهم الموت ذكروه بفضائل أعماله؛ حتى يُغلب عليه الرجاء وحسن الظن بالله في هذه الساعة، ومن حديث جابر فيما يرويه أحمد ومسلم قال رسول الله علية: "لا يموتن أحد منكم إلا وهو يُحسن الظن بالله تعالى". وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما احتضر قال لابنه: اذكر لي الأخبار (أي الأحاديث) التي فيها الرجاء وحسن الظن بالله، ولما احتضر سليمان التي مي قال لابنه: حد ثنى بالرخص، واذكر لي الرجاء؛ حتى القي الفن بالله على حسن الظن به". ولذا قالوا: «الخوف أفضل للمرء مادام قوبا، حتى إذا حضره الموت كان الرجاء أفضل».

- ومن عبد الله بالخوف والرجاء استقام في محجة الإدكار، أي سلك الطريق المستقيم للذّكر والعبادة، وذلك لأن الراجي قد ينسى مهام التكليف للإفراط في الرجاء، فيتدنّى إلى البطالة في العمل والتسويف فيه، ولا يَردُّه إلى الصواب إلا التخويف، فالخوف سوط الله يرد به عباده عن المعاصى.. وكذلك فإن الإفراط في جانب الخوف قد ينحدر بصاحبه إلى مزالق اليأس من صلاح النّفس وبلوغ المقصد، ولا يجيره من هذا التيه إلا الرجاء في الله وسعة رحمته.. وقد أفرط الخوارج في الحواب في الرجاء فقالوا: إنه لا تضر مع الكفر طاعة .. وكذلك أفرط المرجنة في الرجاء فقالوا: إنه لا تضر مع الكفر طاعة .. وكلاهما جانبه الصواب .
- عينُ الصواب أن يجمع العبد بين الخوف والرجاء في علاقته بربه، ويكون على يقظة مع نفسه فإذا استرسلت في الرجاء شدَّد علمها بسياط الخوف، وإذا هي تمادت في الحوف أرخى لها عنانَ الرجاء.. وحقيقة الأمر أن الخوف يحتوى على رجاء، وكذلك الرجاء يحتوى على خوف.. فألخائف من شيء راج للنجاة منه، والراجى لشيء خائف أن يفوته تحصيلُه. وقال ابن عربي رحمه الله «مَن أراد طريق النجاة يلاحظ في المخالفة الخوف، وفي الطاعة الرجاء».
- لا يمنعنا علمنًا بأن الله قد فرغ من مقادير العباد من العمل حسب شريعتة في الامتثال بأمر عبوديته عاجلاً، والاستسلام وتفويض الأمر إليه آجلاً.. وذلك لجهلنا بما قدره لنا، والحديث الصحيح عن رسول الله على: «اعملُوا فكلِّ مُيسَّرٌ لما خُلق له» وقصة الحديث يرويها لنا على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال: «كُنّا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبيُّ في فقعد وقعدنا حوله

•• ليس معنى الرجاء في رحمة الله أن تسقط شيئاً من أوامره.. كما أن الرضا بأفعال الله غير الرضا عنى الرجاء.. فحازر أن تخلط بين الرضا عن رعونات النفس فيسما تميل إليه من المعاصى اعتماداً على الرجاء.. فحازر أن تخلط بين الرضا والرجاء.

李 华 华

٨٤- «يكادُ رجائى لك مع الذنوب يغلبُ رجائى لك مع الأعمال؛ لأنى أجدنى أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف ؟! وأجدنى في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟!» [الرسالة: ٢٠٦].

• تطرح هذه العبارة موازنة بين أمرين للاختيار بينهما في كلمتين: أيهما نعتمد عليه?... هل يكون اعتمادنا على الله أو على غيره؟ .. هل نعتمد على حسن الظن في الله ورجائنا في سعة فضله وهو بالجود موصوف؟.. أو يكون الاعتماد على أعمالنا في مرضاة الله، وهذه الأعمال لها من الآفات ما يحول دون قبولها كالرياء وحب الظهور والتقصير في حسن الأداء.. ولهذه الأسباب وجدنا شيخنا يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى، وجدناه يرجح رجاءه مع الذنوب على رجاءه مع الأعمال لسعة فضل الله.

واستهلال عبارته بلفظ «يكاد» التى تفيد مع الفعل المضارع مقاربة فعل السفعل، أو نفى هذه المقاربة عند بعض النحويين محدثين وقدامى، وذلك حتى يوازن رجاءه مع خوفه، فلا يغلب رجاؤه خوفه، ولا خوفه رجاءه.

قال عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه الأويس القرنى : «عظنى»، فقال أُويس البَّغ رحمة الله عند طاعته، واحذَرْ نُقُمَّتَه عند معصيته، ولا تَقْطَعُ رجاءَك عنه خَلال ذلك.»

البابالثامن

التُّوبَةُ - الندم

٥٨- كان الشيخ يحيي بسن معاذ رحمه الله يقول في دعائه: (إلهي، لا أقوى على شروط التوبة، فاغفر لي بلا تَوْبة) [طبقات الشعراني: ١/١٨٣].

• شروطُ التوبة من معصية تتعلق بحق الله: ثلاثةُ أمور مجتمعة:

الإقلاعُ عن المعصية في الحال، وإن كانت المعصية تفريطًا في حقًّ يمكن تداركُه كالصلاة، كان عليه تدارك ما فاته قضاءً، وهذا قول الأثمة الأربعة وغيرهم.

٢ - النَّدمُ على فعل المعصية، والحديث الصحيح: «النَّدمُ تَوْيَةٌ الى رُكنه الأكبر؛ كالحج عرفة.

٣ - العَزْمُ على عدم العودة إلى الذَّنبِ أبداً، ويكون ذلك باتخاذ الأسباب المعينة على ذلك ومنها:
 أ - الدُّعاء بطلب العَوْن من الله.

ب - البُعْدُ عن كل ما يُثير الرغبة لمُقارفة الذَّنْب أو يُذَكِّر به مَرَّةٌ أخرى.

جـ - حضور جلسات العلم.

د - مجالسة الصالحين، وتجنُّب إخوان السُّوء.

* شروط التوبة عن معصية تتعلق بحق آدمَيُّ أربعة:

 ١، ٢، ٣- الشروط الثلاثة التي ذكرناها آنفًا؛ بالإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها.

٤ - الشرط الرابع هو أن يَسْرا من حقِّ صاحبها؛ فإن كان مالاً أو نحوه ردَّه إليه إنْ كان مُستطيعًا وإلا طلب عفوه، وإنْ كان حَدَّ قَذْف ونحوه مكنَّه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحلَّه منها؛ واختيار أبى العباس ابن تيمية أن القاذف والمغتاب يكفيه توبته بينه وبين الله، وأن يثنى عليه مكان ما اغتابه أو قذفه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه.

وقد نظم هذه الشروط الشيخ قائد بن عثمان الحنبلي فقال:

شُروطُ تَويستهم - إن شئْتَ حِدتَّها - ثلاثةٌ حُرِفت فَاحْفَظْ على مَهلْ إِنْ سَئْتَ مِدتَّها - أن لا يَعسودَ لما منه جسرى، وقلْ إِنْ كَان توبتُه مِن ظُلم صاحبِه لا بد مِن ردِّ الحقِّ على عَسجَلْ

* وشيخنا يحيى قد أعلن - في عبارته - توبته بقوله: فاغفر لى بلا توبة، وهذا يصح عند من قال: اللهم اغفر لى، اللهم تُبْ على، ولا تقل: أستغفر الله وأتوب إليه، فإنك قد تعود وتُصبح غير صادق في استغفارك وتوبتك، وهذا القول يرده حديث أبى داود: "من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، فُفرت ذُنوبه، وإنْ كان قد فر من الزَّحْف، فصيغة: "أستغفر الله لا شيء عليها، إنما التوقف عند البعض في "وأتوب إليه" إلا إذا كان قد أخذ في أسباب التوبة المعروفة؛ مِن إقلاح عن الذَّب، والنَّدَم على فعله، والعَزْم على عدم العَوْدة إليه أبداً.

* * *

٨٦- «إلهى، لا أقول: تُبتُ ولا أعـودُ؛ لما أَعْرِفُ من نفسى منْ نقْضِ العـهود، ولكن أقول: لا أعود، لَعلِّي أموتُ قبل أن أعود.» [الوفيات: ٣٦٦/٦].

هذه مُناجاةٌ لشيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله، فيها معنى العبارة التي سبقتها؛ وفيها يعلن شيخنا عن ضَعْفِه وافتقارِه إلى عَفْوِ مولاه، إنه ربُّ غَفُورٌ.

* * *

٨٧- ﴿ زَلَّةٌ وَاحِدةٌ بَعْدَ التَّوْبَةَ أَقْبَحُ مِن سَبِعِينَ قَبْلَها. ﴾ [الرسالة: ٨١].

• وهذه العبارة تتفق مع رأى المعتزلة الذين يرون أن التائب إذا أذنب فقد نقض عهد التوبة مع ربه التي من شروطها عَدمُ العود إلى الذُّنب، بينما أهلُ السُّنَّة لا يعُدُّون هذا نقضًا للتوبة، ويقولون: عليه أن يُجدّد التوبة كلما استجد ذنب.

ومن حديث أبى هريرة يرفعه: "إنّ عبدًا أصاب ذَنَبًا فقال: ربى أذنبت دُنبًا فاغفره، فقال ربه: أعلم عبدى أنّ له رباً يغفر الذنب ويأخذ به!؟ غفرت لعبدى، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذَنبًا فقال: ربى أذنبت آخر، فاغفر لى، قال: أعلم عبدى أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به؟! ضفرت لعبدى، ثم أصاب ذنبًا فقال: رب أذنبت آخر، فاغفر لى، قال: أعلم عبدى أنّ له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قد غفرت لعبدى أنّ له ربًا يغفر الذنب

وليس معنى ذلك أن الله جل جلاله قد أذن له في فعل المعاصى كما يشاء، ولكن معناه أن يغفر له ما دام على حاله التى علمها منه.. وهي عدم الإصرار على الذنب وأنه يشفع الذنب بتوية، كما هو الشأن في أهل بدر في قوله الله عمر بن الخطاب: "إنه قد شهد بَدْرا، وما يُدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتُم فقد غفرتُ لكم وكان ذلك لما أراد عُمر ضرب عَنْق حاطب بن أبي بَلْتَعَة لإخباره أهل مكة بأن النبي الله يعد عُد عُد مَكة. ويُحكَى أن بعض المريدين تاب ثم وَقعت له فَتْرة، وكان يفكر وقتها: لو عاد إلى التوبة ما حُكمُه ؟ فهتف به هاتف " ايا فلان،

أطعتنا فشكرناك، ثم تركتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك، فتاب وعاد».

وقيل في عبارة شيخنا - يحيى - إنه يحكى عن حاله؛ فزلَّةُ العالم أقبح من زلة الجاهل.

**

٨٨- «هو أَلْقَاهُمْ في الذَّنْبِ يَوْمَ سمَّى نَفْسَه العَفُوَّ الغَفُورَ.» [صفة الصفوة: ٤/ ٩٢].

• لعل شيختا يشير في هذه العبارة إلى قصة أبينا آدم عليه السلام، وأكله من الشجرة وتوبته، يقول تعالى: ﴿ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِن رَبِهِ كَلَمَات فَتَابَ عَلَيْه إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]، وهو قوله تعالى: ﴿ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسْنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَن مِن الْخَاسِرِين ﴾ [الأعراف: ٣٧]. تلقي كلمات: أي استقبلها بالأخْذ والقبول والعمل بها. وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «إن أحبَّ الكلام إلى الله تعالى ما قاله أبونا آدم حَين اقترف الخطيئة: «سبعانك اللهم وبحمدك، وتبارك أحبُ الممك، وتعالى جَدُّك (أي عَظَمتُه وفَضْلُه تعالى)، ولا إله إلا أنت، ظلمت نفسى فاغفر لى؛ إنه لا يغفر الذوب إلا أنت، ظلمت نفسى فاغفر لى؛ إنه لا يغفر الذوب إلا أنت،

والحقيقة أن ذات الله وصفاته وأسماء كلها قديمةً، وأنه جَلَّ جلالُه كان ولا شيء معه، ولما أمر الحقيقة أن ذات الله وصفاته وأسماء كلها قديمةً، وأنه جلَّ جلالُه كان ولا شيء معه، ولما أمر الحق القلم أن يكتب مقادير الخلائق كان ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما أن اسمة العَفُو الغَفور كبقية أسمائه قديم قدم الذات، ولا يصح أن نقول إنه جل جلاله لا يستحق هذا الاسم إلا بعد أن وقع عباده في الذّنب، كما لا يستحق اسم الخالق إلا بعد إبجاده الخلق، ولو كان كذلك - سبحانه - لكان ناقصًا فيما لم يزل، وتم بالخَلق، تعالى الله عن ذلك عُلواً كبيرا.

كما لو أن الله استوجب أنه خالق بالخلق، واستوجب أنه عَفو ففور بوقوع الناس فى الذّنب وتوبتهم منه لكان محتاجاً إلى الخلق، والحاجة أَمَارةُ الحدَث، تعالى الله عن ذلك عُلواً كبيرا؛ كما أن ذلك معناه أنه لم يكن خالقاً قبل ثم كان، ولم يكن عفوا غفورا ثم كان.. وتغير الحال على الله من المحال... وبذلك ينتضى أن اسمه العفو الغفور حادث يرتبط وجوداً مع وقوع المعصية الأولى ولكن نستطيع أن نقول إنه ارتبط بها عَملاً: معصية، فاستغفار، فعفو... كما نقول أيضاً إن هذا كان فى علم الله، وعلم ألله قديم.. خَلق بدنبون ورب ففور.

444

٨٩- «لَوْلا أَنَّ العَفْوَ مِن أَحبِّ الأشيباء إليه، ما ابتلَى بالذَّنْبِ أَكْرَمَ الخَلْقِ إليه.» [صفة الصفوة: ٤/ ٩٢].

وردت هذه العبارة بصيغة أخرى في تاريخ الإسلام للذهبي (١٦/ ٣٧٤) بلفظ:

«لو لم يكن العَفْوُ مِن مُرادِه، لم يَبْتَلِ بالذَّنْبِ أكرمَ عِباده»

• بداية تساءل: ماذا يقصد شيخنا بأكرم الخلق إلى الله.. هل يقصد بها البشر بنى آدم، فهذا له، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الإسراء: ٧٠].. أم هل يقصد بها أنبياء ورسله بدء من نبى الله آدم حتى خاتمهم نبينا على وهو أكرم عباد الله على الله.. وبخصوص الأنبياء والرسل - فى اختصار - أنهم معصومون عن الوقوع فى المعصية؛ لأنهم قُدوة لنا وأسوة، وقد أمرنا باتباعهم، ولو صدق عليهم الوقوع فى المعصية لصدق عليهم تشريع المعاصى؛ لذلك فهم لا يفعلون الحرام مطلقًا، كما أنهم لا يفعلون المكروه إلا لبيان الجواز.. أما بخصوص ما نُسب إليهم من أنعال، وسمّاها البعض معصية.. فهى ليست كذلك، بل إنهم فعلوا الصواب - وهذا اجتهادهم - بينما كان هناك الأصوب، وإنما سُميت معصية ؛ لأن حسنات الأبرار سَيثاتُ المُقرَّبينَ.

وبخصوص أكبل آدم عليه السلام من الشبجرة.. قيل: إنه لم يكن له نيبة في الأكل ونسى، والنوايا مدار المؤاخَذَة، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ [طه: ١١٥].. وقيل: إنه ظن أن النَّهى قاصر على شجرة بعينها، ولا يشمل النهى تحريم جنسها.. وقيل: إنه نسى النهى عنها، أو نسى تهديد إبليس له فصدق قوله: ﴿ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرة النَّخُلْد وَمُلْك لأَ يَنْكَىٰ ﴾ [طه: ١٢٠] ونتيجة ذلك سنَّت التوية لخلق الله حتى طلوع الشمس من المغرب في آخر الزمان.. قال تعالى: ﴿ فَتَلَقًىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيم ﴾ [البقرة: ١٣٧].

* * *

٩٠ «عَلامـةُ التائب: إسْبالُ الدَّمْعَة، وحُبُّ الخَلْوة، ومُحاسَبَةُ النَّفْسِ البعيدةِ عن الصفوة عند كل همَّة.» [صفة الصفوة: ٤/ ٩١].

• إسبال الدمعة: من علامات الخَشْية من الله وخَوْف عذابه. روى الشيخان عن أنس رضى الله عنه قال: "خطب رسول الله على خُطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولَبكيتُم كثيرًا، فغطَّى أصحابُ رسول الله على وجوههم ولهم خنين". والخنين: نوع من البكاء دون الانتحاب. وروى الترمذي عن ابن عباس عن النبي على قال: "عَيْنان لا تُصيبهما النارُ: عَيْن بكت من خشية الله، وعَيْنٌ باتت تحرس في سبيل الله [صحيح الجامع الصغير]. وقيل: ليس الخائف من يبكى فيمسح عينيه، ولكن الخائف ما يخاف ما يبعده عن الله فيما يتعاطاه، أو ما يعذبه الله به حين يلقاه.

• حبُّ الخلوة مِن علامات التائب: وذلك لِتَجَنُّب المعاصِي التي يتعرَّضُ لها الإنسان

بالمخُـالَطَة؛ كالرِّياء والغيبـة والسُّكوت عن الأمر بالمـعروف والنهى عن المنكر، وقـد تغلبه غـريزة القطيع في وسط إخوان سوء، فيرتكب من الحَماقات ما يَنْدَم عليه بَعْدُ. كما أن في الخلوة فُرْصَةً لتذكُّرُ الذُّنْبِ والندم عليه، وكذلك القيام بالطاعات، وإن الحَسنات يُذُهبْنَ السيئات.. وليس معنى ذلك أن الاجتماع بالناس مَضرَّةٌ دائمًا، لا، إنما للمخالطة فوائد عظيمة لا تتحقق في العُرُّلة، منها: التعليمُ والتعلُّمُ، والنَّفْعُ والانتفاعُ، والتأدُّب والتأديب، والقيامُ بحقوق الآخرين، بشرط أن تكون الصُّحبةُ صالحةً، أما إنْ كانت غير ذلك فيكون الاجتماع بهم بقدر قضائك حاجَتك، والسلام.

* محاسبة النفس فضيلة: يجب على المسلم التحلِّي بها.. وكان السلف الصالح لا ينام أحدهم حتى يُحاسب نفسه عن أفعال يَوْمه؛ فإذا رأى سيئة استغفر الله منها إذا كانت متصلة بحقوق الله، أما إذا كانت تتصل بحقوق العباد استَغْفَرَ منها، ورتب نفسه في صباح اليوم التالي لردٍّ الحقِّ إلى صاحبه أو يمكنه من القصاص منه أو استعفائه. وإذا رأى حسنة حَمدَ الله عليها، وهذه العملية تشبه في الأعمال التجارية تقفيل حساب اليوم (له / عليه). ومن أقوال الفاروق عمر رضى الله تعالى عنه: حاسبوا أَنْفُسكم قَبْلَ أَنْ تُحاسَبُوا، وزنُوا أَنفُسكم قَبْلَ أَنْ تُوزنُوا، وتزيَّنوا للعَرْض الأكبر، يومئذ تُعرَّضُون لا تَخْفَى منكم خافية. وقال المُحاسبي: أي يزنها وزن من لا يَدَعُها تميل إلى الباطل وزن منتقال ذرة. ومَن واظب على مُحاسَبة نفسه كل يوم رَزَقه الله من فضله اليقظة عند كل همة للنفس البعيدة عن الصفوة، فيزجرها عن المعاصى حتى تستقيم حالُها مع منهج باريها.

٩١ - ﴿ سُتُل يحيى بن معاذ رحمه الله: كيف يصنع التائبُ؟ قال: هو مَنْ عُمْرُهُ بَيْن يَوْمَيْنِ: يَوْمٌ مَضَى، ويَوْمٌ بَقِي، فيصلحهما بثلاث: أما ما مَضَى: فبالندَم والاستغفار، وأما ما بقى: فيترك التخليط وأهله، ولُزوم

الْمُريدينَ، ومُعجَالَسَة ٱلـذاكرينَ، وَالثالـثة: لزوم تصفية الغـذاء، والدؤوب على العمار».

هذه العبارة في معنى العبارات التي سبقتها.. وجُدُّ فيها كلمتان: «التخليط وأهله»: أي الأصدقاء الذين يخلطون عملاً طيبًا وآخر سيئًا وما أكثره، والكلمة الثانية اتصفية الغذاء): أي أن يكون من حُلال.

٩٢ - «عَلامةُ صِدْقِ التَّوْبةِ: رِقَّةُ القلب، وغَزارةُ الدَّمْع»

القلبُ مالكٌ للجوارح وأميرٌ عليها، ومتى ما رَقَّ القلبُ مِن خَشْيَةِ الله بعد الذنب سارَعتِ العينُ بدمُوعها تُعلن أَسَفَه لسقطته، وصدق توبته.

※ 华 ※

٩٣ - «ليس بعارِف مَن لم يَكُنْ غايةً أَمَلِهِ مِن ربِّه العَفْوُ» [صفة الصفوة: ٤/ ٩٣].

• إذا كان الحَلقُ متعلَّقينَ بالأسبابِ فإن قلب العارف متعلَّق بربِّ الأسباب، وقد زال عُبجبُه بعمله، وجثم الحوفُ على قلبه، فلم يجد الأمل إلا في عفوه. يقول الحبيب المحبوب صلوات الله وسلامه عليه: «لن يُدخل أحدًا عملُه الجنة، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنى أحدكم الموت؛ إما مُحسِنٌ، فلعلَّه يزداد خيرًا، وإما مسىءٌ قلعله أن يستعتب، رواه الشيخان.

* * *

٩٤- «للتائب فَخْرٌ لا يُعادلُه فَخْرٌ في جميع أفخاره: فَرَحُ الله بَسَوْبَتِه.» [الحلية: ١/ ٥٩، صفة الصفوة: ٤/ ٩٤].

• عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «لَلّه أَفْرَحُ بِتَوبَة عبده المؤمن من رجل نزل فى أرض دَوية (أى صحراء) مُهلكة، معه راحلتُه عليها طَعامُه وشرابُه، فوضع رأسه فنام نَومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلتُه، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الجوع والعطش قال: أرجع إلى مكانى الذى كنت فيه فأنام حتى أموت؟ فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلتُه عنده عليها زاده وشرابُه. فالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده، أخرجه الشيخان والترمذى. وزاد فى رواية مسلم: ثم قال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربّك، أخطأ من شدةً الفرّح».

* * *

• هذه عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة؛ فلو عاملنا بعدله لم تبق لأنقى أتقيائنا وأعبدنا حسنة ؛ لأن

عبادته لا تُعادل نعمةَ إيجاده لنا من العدم فضلاً عن سائر نعمه تعالى التي لا تُعَدُّ ولا تُحْصَى، فإنْ عذَّبه كان ذلكَ مَنه عَدُلاً، وإنْ عَفَّى عنه وأَدْخُلَه الجنة كان ذلك مَحْضَ فَضْل.. ويقول الناظم:

وجساز للمسولى يُعسذُ بُ الوري مِن غيسر مسا ذَنْب ولا جُسرُم جَسرى فكلُّ مها منه - تعسالي - يَجْسمُلُ لأنه عن فسيعله لا يُسْسَالُ فان يُشبُ فالله من فالله من فالله وإنْ يُعاذِّبُ فالله عالله

روى مسلم عن جابر عن النبي على: ﴿ لا يُدخل أَحدًا منكم عملُه الجنة ، ولا يُجير من النار، ولا أنا إلا برحمة الله». وروى أحمد في كساب الزُّهد: «أن الله أوحي إلى موسى: يا موسى أنذر الصِّدِّيقِينَ؛ فإني لا أضع عَـدلى على أحد إلا عـنَّبُّهُ مَن غير أن أظلمه، وبـشِّر الخاطئين؛ فإنه لا يتعاظمني ذَنَّبُّ أَن أغفرهُ ما تابِ العبدُّ واستَّغفرني فيه».

• ومن فضل الله وسعة رحمته تعددت أبواب معفرته وأسبابها .. وقد جمعها بعض الصالحينَ في عشرة فقال: «مُكفِّرات الذُّنوب عشرةٌ: ١ - الاستغفارُ. ٢ - التوبةُ. ٣ - عملُ حسنة. ٤ - مصائبُ الدنيا وهمومُها. ٥ - أحوالُ البَرْزَخ. ٦ - أهوالُ يـوم الحَشْرِ. ٧ - دَعـواتُ الغَيْرُ. ٨ - هدايا الغير من ثواب أعمال. ٩ - شفاعات يوم القيامة. ١٠ - تداركه رحمة الله.

٩٦ - ﴿ سَيِّئَةٌ مَغَفُورَةٌ خَيْرٌ مِن طاعة مَرْدُودة لا تُقْبَلُ مِنْكَ. ﴾ [علم القلوب: ١٦٥].

• قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]؛ ومن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يرفعه: ﴿اتَّق الله حيث ما كنَّت، وأتبُّع السَّيئةَ الحسنة تمحها، وَخالق الناسَ بخُلق حَسن ، [صحيح الجامع الصغير]؛ فالسيئةُ إنْ تبعتها توبةٌ أو عملٌ صالحٌ أذهبتها كأنَ لَم تكُنْ، وحَلَّ محلهًا حسنةً، أما الطاعة - التي خالطها شيء من آفات العمل كرياء أو عجب بالعمل أو إدلال به - فلا تُقْبَلُ، ولا تسجل في صحيفته، بل يقال - إن كان مرائيًا - فعلتَ لكي يقال إنك كريمٌ مثلاً وقد قيل هكذا.. والمُحصِّلة: سُجِّلت له السيئةُ المغفورةُ حسنةً، بينما لم يُرصد له مِن الطاعة المردودة

٩٧ - «إن الله رَضِي على قوم فغفر لهم السيئات، وغَضِب على قوم فلم يقبل منهم الحسنات» [صفة الصفَوة: ٤/ ٩٥].

• مَّا قيل في محبة الله لعباده ورضاه عنهم: إنها إرادةُ الإحسان إليهم واللَّطف بهم؛ وقيل

أيضًا في محبة العباد لربهم: إنها مَحبَّةُ أوامرِه ونواهيه وتحصيل مراضيه.

وعلى ذلك فإن الله إذا رضى على قوم غفر لهم السيئات، وإذا غضب على قوم لم يقبل منهم الحسنات، والمثال في ذلك من قصة أكُل أبينا آدم عليه السلام من الشجرة المنهي عنها.. فإبليس كان مُحرِّضًا، وآدم كان مُنفَّذًا .. فتلقَّى آدم من ربه كلمات فتاب عليه .. وبقى إبليس مغضوبًا عليه ملعونًا إلى يوم اللين.

ومن دعاء أبى الحسن الشاذلى رحمه الله: واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت؟ فالإحسان لا ينفع مع البُغض منك، والإساءة لا تَضُر مع الحُب منك.

وقال أبو سليمان الدارانى: «ليس أعمالُ الحَلَق بالذى يُسخطه ولا بالذى يُرضيه، إنما رضى عن قوم فاستعملهم بعمل أهل السخط». انتهى. كما أن الندم والتوبة والاستغفار بعد الذنب ثوابُها أكثر وأكبر من بعض الطاعات.

* * *

٩٨- «كم من مستغفر ممقوتً، وساكت مرحومٌ؛ هذا استغفر الله وقلبه فاجرٌ، وهذا ساكتٌ وقلبه ذاكرٌ [صفة الصفوة: ٩٣/٤].

• يدعونا شيخنا يحيى إلى عدم الاغترار بالمُظاهر؛ فالأول يستغفر الله بلسانه، ولكن الله يَمقُتُه لأنه يجد في قلبه حلاوة المعصية التي يستغفر الله منها، أو يقولها.. والشاني ساكِتٌ تحسبه لاهيًا ولكن قلبه مُشتغِلٌ يِذِكْرِ الله.

* * *

٩٩- ﴿ذَنْبُ أَفْتَقِرُ بِهِ أَحَبُّ إِلَى مِن طاعة أَعْجَبُ بِها.)

* إعجابُ المرء بطاعته يحبطها كما يمقته الله من أجل اعتماده على طاعته؛ وإعجابه بها يجعله يتكبر بفعلها، ويستصغر من الخلق من لا يفعلها، وهو مُخطئٌ في كل هذا؛ إذ لا سبيلَ إلى الطاعة إلا بتوفيق الله له. فهو جلّ جلاله - مبدأ الخيرات ومنتهاها، قال تعالى: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ منكُم مَنْ أَحَد أَبَدًا وَلَكنَّ اللّه يُزكِي مَن يَشَاءُ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَليمٌ ﴾ [النور: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ رَبُّنا الّذِي أَعْطَىٰ كُلُ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠]. وكان الأولى بالعبد المعجب بطاعته أن يَردُ الأمر إلى صاحب الأمر، فيحمد الله أنْ وفقه إلى هذا، يقول الشاعر الحكيم:

إذا لم يَكُنْ عَسونٌ مِن الله لِلفَستَى فَاكُنْ مَا يَجْنِى عليه اجتهادُهُ كما أن الذَّنْبِ إذا تبعه تويةٌ تمحه، ويكون ما يعود على العبد من توبة وإنابة وعزم على عدم العود، حسنات تمحو الذنب وزيادة..

杂杂杂

١٠٠ «أَلْقِ حُسْنَ الظَّنِّ على الخَلْقِ، وسُوءَ الظن على نَفْسِكَ؛ لتكون مِنَ الأوَّلَ فى سكامة، ومِن الآخرِ على الزيادة. ١ [الحلية: ١٠/٦٣].

• يبدأ الظنُّ بخاطر يراود العقلَ، ولكن متى مالت إليه النفسُ واعتقده القلبُ صار ظنًا.. والخواطر وحديثُ النفسِ والشَّكُ مَعْفوٌ عنها جميعًا.. ولكن الظن بعضه سيئ.. قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كَثِيرًا مَنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢]، وقال تعالى: ﴿ لَوُلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤَمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مَبِينٌ ﴾ [المتور: ١٢].

- أنواع الظنون وأحكامها:
- ١ كلُّ ظنُّ سيىء لا يقوم على سبب ظاهر، فهو حرامٌ.
- ٢ الظن السيىء المبنى على سبب يحتمل التأويل الحسن: حرام.
- ٣ مَن كان ظاهرُه الصَّلاح والأمانة والسَّترَ: فالظنُّ السيئُ به حرامٌ.
- ٤ مَن اشتُهر بين الناس بالفساد والمجاهرة بالفيسْق، فالظنُّ السيئ به حَلالٌ لوقته، مع توقع التوبة وصلاح الحال.
- تحسينُ الظنَّ بالحَلق عُمومًا مطلوبٌ شرعًا، ويُجازَى فاعلُه، إلا مَن كان مستحقًا لسوء الظن
 عن بينة.. بذلك تسلم من الوقوع في المعصية ويسلم لك دينك.
- تنشأ الظنُّ الخبيثُ من القلب الخبيث، لا في جانب الحق، ولا في جانب الخلق، قالها زرُّوق،
 وقد يجر سوءُ الظن صاحبَه إلى فعل الموبقات، يقول الشاعر:

إذا سساءَ فِسعْلُ المَرْءِ سساءَت ظُنُونُه وصَسدَّقَ مسا يَعْستَسادُهُ مِن تَوَهَّم وعسادَى مُسحِبِّيه يِقسولِ عَسدُوهِ وأصْسبَحَ في لَيْلٍ مِن الشَّكَ مُظلِم وعدوه هنا هو الشيطان أو غيره.

٦ - هناك فَرْقٌ بين الحِرْصِ في التعامل مع الناس، وسوءِ الظن بهم؛ فإن الغَفْلَةَ تُودِي بصاحبها إلى

كثير من المتاعب، والفطنة تُحميه من ذلك، يقول الشاعر:

لا يَكُنْ ظَنُّكَ إلا سَسِيُّ فَي مَسِغُلَطة إنَّ سُوءَ الظَّنُّ مِن حُسِسْنِ الفِطَن مِسَانَ الفِطن مَسِانَ في مَسِغُلَطة غَيْسِرُ حُسْنِ الظَّنَّ والْفِكْرِ الحسسن

- حسن الظن بالنفس من غير أمارة: مذموم؛ فالشعور بالكمال مدعاة للانحطاط عنه، فما باللك لو كان ليس على أساس.. كما أنه مَدْخَلٌ فسيحٌ للشيطان ينفخ في الذات فتنتفخ إعجابًا وكبرًا، فيحتقر من دُونَه، أو يعجب بعمله فيحبطه، وقد يصل حسنُ الظَّنِّ بالرجل أن لا يرى ذُنُويَه، أو يستصغرها فلا يتوب منها.
- ٨ وقد يُعْجبُ الناسُ برجل فيمدحونه بما فيه وقد ينافقوه فيمدحونه بما ليس فيه، فيُقوِّى ذلك حُسن ظن الرجل بنفسه.. ويترك يقينه فى نفسه وهو أعلم بنفسه منهم إلى حلو الكلام فيه، فيهلك، وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول إذا مُدح: «اللهمَّ أنت أعلمُ منى بنفسي وأنا أعلمُ منهم بنفسي، اللهمَّ اجعلنى خيراً مما يحسبون، واغفر لى ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنى بما يقولون».
- ٩ وسُوء ظنك بنفسك محمود إذا دفعك إلى الإقبال على الطاعات واجتناب المعاصى؛ فقد ستُنك السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها، متى يكون الرجل مُحسِنًا؟ قالت: إذا ظن أنه مسىء".
- ١- وظُنُك السُّوعَ بنفسك لا تكن مفرطًا فيه، حتى لا يُسلمك إلى الإياس، قال الخواص: إياكَ والإكثارَ من ذكر نقائصك لأن به يقل شكرك، فما ربَحْتَه من جهة نظرك إلى عيوبك خسرته من جهة تعاميك عن المحاسن التي أودعها الله فيك، وشهود المحاسن هو الأصل، وأما نقائصك، فإن النظر إليها بقدر الحاجة لئلا يقع العجب.

* * *

١٠١ - «الذي حجب الناس عن التوبة: طول الأمل.» [صفة الصفوة: ٤/ ٩١]

• تأخير التوبة مِن طُولِ الأمَلِ حماقة؛ لأن الموت يأتى بغتَة، وطولُ الأمَل مَدْعاةٌ للكسل. يقول لشاعر:

قسال الشهبابُ غسداً نتسوبُ فسمسا يقسولُ الشّسيبُ

* * *

۱۰۲- أنا مسشف ولٌ بذنبى يا رجل كنت أرجد و توبةً تدركنى ذهبت نفسسى بىلا شك على

کُف عنی، إنَّ قبلبی فی شسسغلْ واُری قلبی بویلی یشستسغلْ إنسنی أدفع دهری بالعلل [الحلة: ١٠/ ٥٠]

يخاطب شيخنا رجلاً تخيله - كعادة الشعراء - أو على الحقيقة.. يرجوه أن يدعه وشأنه؛
 نعنده ما يشغله.. ومن ذلك كيف يحصل التوبة، وقلبه لا يعينه على ما لا يريد.. وقد ضاعت أيامه
 وضاعت معها نفسه بين طول أمل، وتسويف إلى أجل، وتنميق للعلل.

张 帝 张

10٣ - «هَلُمْ يا ابن آدم إلى دخول جوار الله تعالى بلا عمل، ولا نَصَب ولا عَناء؛ أنت بين ما مضى من عمرك وما بقى؛ فالذى مضى تُصلحه بالتوبة والندم، وليس شيئًا عملته بالأركان، فإذا أنت نجوت بغير عمل مع القيام بالفرائض، وهذا ليس بعمل، وهو أكبر الأعمال؛ لأنه عمل القلب، والجزاء لا يكون إلا على عمل القلب. [صفة الصفوة: ٤/ ٩٢]

• يدلنا شيخنا يحيى على ما نصلح به ما مضى من أعمالنا، وهى عن طريق التوبة ،والتوبة لا تكلفنا نصباً ولا عناءً تقوم به الأبدان، إنما هى عمل القلب.. فإذا نحن بتنا تائبين توبة نصوحًا مستغفرين منيبين، وأصبحنا نعمل بالفرائض الحاضرة كان هذا عملا طيبًا يسيرًا. نسألُ الله الرحمن الرحيم قبوله.

* * 4

١٠٤ - «لستُ أَبْكِي على نَفْسِي إنْ ماتتْ، وإنما أبكى على حاجتى إنْ فاتتْ.»
 ١٠٤ - «لستُ أَبْكِي على نَفْسِي إنْ ماتتْ، وإنما أبكى على حاجتى إنْ فاتتْ.»

• النَّدُمُ والنَّدامةُ: التَّحسُّرُ مِن تغيُّر رأى في أمْر فائت.. لا يبكى نفسه إنْ ماتت؛ فالموتُ حقيقةٌ واقعةٌ لا خيار فيه، كما أنه كيفَ يبكى نفسه وقد ماتت. إنما يبكى حاجته إنْ فاتت.. بين اكتساب طاعات والقيام بالعبادات والبُعد عن المعاصى والزَّلاّت.. وضياع هذا من الغفلة، والغَفْلةُ بأن لا يخطر الخير على باله في أوانه، بل يخطر بعد زوال زمانه، فيكون حسرةً وندامة، أو نتيجة لموافقة

النفس والهوكي.. وكلاهما يستوجب التحسر والنَّدم.

١٠٥- «الفَوْتُ أَشَـدُّ من المـوت؛ لأن الفـوتَ انقطاعٌ عن الحقِّ، والمـوتُ انقطاعٌ عن الحَلَق» [الرسالة: ٢٧]

في معنى التي قبلها، وقبال الجُنيند رحمه الله تعبالى: لو أَقْبَلَ صيادقٌ على الله أَلْفَ سنة، ثم أَغْمَضَ عنه لحظة، لكان ما فاته أكثر ممّاً نالَهُ.

**

١٠٦ - «يابن آدم، ما لَكَ تَأْسَفُ على مَفْقود لا يَردُّه عليك الفَوْتُ، ومالك تفرح عوجود لا يتركه في يدك الموت!؟» [الحلية: ١٠/ ٦٠، طبقات السلمي ٢٧]

• الأسفُ على مفقود من أعراض الدنيا - يُعدُّ من نُقصان العَقْل، وقديًا قالوا: البُكاءُ على اللَّبنِ المَسكوبِ حَمَاقَةٌ.. وذلك لأن الشيء لا يبقى في حوزة المرء طويلاً، فلابد أنَّ أحدهما يُفارِقُ الآخرَ؛ إما بفقد الشيء، أو بموت الفرد. والعبارة في جملتها تحضُّ على الاعتدال في استقبال ما يُفرح والاعتدال أيضًا في استقبال ما يؤلم مِن شئون إلحياة، روى مسلم عن النبي ﷺ: "يا عائشة، إنَّ الله رفيقٌ يُحبُّ الرِّقْق، ويعظى على الرَّقْق ما لا يعظى على العُنْف وما لا يُعطى على ما سواه» وفي رواية لأحمد: "يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله».

وها هو جعَفْرٌ الصادقُ بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسن السبط رضى الله عنهم أجمعين وكان قد مات بين يده ولدٌ من غُصَّة اعَتْرَته فبكى وقال: «لئن أُخذت فقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيث، ثم حمله إلى النساء، فصَرَخْنَ حين رأيْتُه، فأقسم عليهن ألا يصرخن، ثم أخرجه إلى الدَّفْن وهو يقول: سبحان من يقبض أولادنا ولا نزداد له إلا حُبًا. وقال بعد أنْ واراه التُّراب: إنَّا قومٌ نسأل الله ما نحب فيمن نحب فيعطينا، فإذا أحبَّ ما نكره فيمَن نُحبُّ رضينا.».

* * *

۱۰۷ - «المَغْبونُ يوم القيامة مَن فيه ثلاثُ خصال: مَن قرض أيامه بالبطالات، وبَسطَ جَوارحَه على الحَسرات، ومات قبل إفاقته مِن السَّكرات. ١ [الحلية: ١٠/ ٥٨].

• الخاسِرُ يوم القيامة مَن أَضَاع عُـمره في كل ما هو باطِلٌ ولا طائِلَ للآخرة منه، وتُسرَّبت أيامُ

عمره منه وهو سادرٌ في غَيِّه، ترك جوارحه تجترح السيئات بلا ضابط كأنها السائمة في المراعى الطبيعية، وزاره هاذم اللَّذَات وهو في سكراته فَجْأة بلا سابِق إنذارٍ، فلَّم يتمكن من الندم على ما ارتكب ولم يُتُبُ ممّا فعل، فخفَّت موازينه .. فأمَّه هاوية.

* * *

۱۰۸- «اغتمَمْتُ لثلاث:

«لَذُنُوبِ أَسَلفتها، وأيام ضيَّعْتُها، والخَصْلَةُ الثالثة وفيها الخطر العظيم: وقُوفى بين يدى الله عز وجل، لا أدرى ما يبدو لِي منه.» [الحلية: ١٠/ ٦٩]

هذه في معنى العبارة التي قبلها، وتزيد عنها في خوف عما يحكم الله به ولا يدريه هو: أإلى
 الجنة ونعم الجوار، أمْ إلى النار وبئس القرار؟

* * *

١٠٩ - «لا تَكُنْ مِمَّنْ يفضحه يَوْمَ مَوْتِه مِيراثُه، ويَوْمَ حَشْرِه مِيزانُه. الطبقات ابن الملقن: ٣٢١]

• إذا كنت في الدنيا تعظُ الناسَ وتحضَّهم على العمل الصالح فإن ميراثك يوم موتك يفضحك إذا كنت مُكتنزًا من المال الكثير فلا حول ولا قوة لك ساعتها حتى تخفيه عن الناس، ومثله إعلان يوم الحساب نتيجة الميزان؛ فالحذر من هاتين الفضيحتين. قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يُنفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه فَبشَرْهُم بِعَذَابِ أَلِيم عَنَ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيها فِي نَارِ جَهنَمَ فَتَكُونَىٰ بِهَا جَباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنزْتُم لا أَنفُسكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكُنزُونَ ﴾ [التوبة: ٣٤، و٣].

杂杂类

البابالتاسع

الورع

١١٠ - قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله: «الوَرَعُ: الوقُوفُ عند حَدِّ العِلْمِ مِن غير تأويلِ ولا قِياسِ.» [الرسالة: ٩٠]

إذا كانت التَّقْوَى هي الإقبال على الطاعات وترك المحرمات، فإن الورَعَ يزيد عنها الوقوفَ
 عند الشبهات، والكفَّ عن المبُاحات، والاقتصار على الضرورات.

التأويل: التفسير ورد الكلام إلى الغاية المقصودة منه.

القياس لغة: تقدير الشئ بشىء آخر، واصطلاحاً عند الأصوليين: هو إلحاق أمر لم يرد حُكمه في الكتاب والسنة أو الإجماع، بأمر ورد حكمه في أحدهما، وذلك لاشتراكهما في علّة الحكم، فمثلاً لا يورِّث الأصوليون قاتل من أوْصَى له بشىء.. ولم يَرِدْ في ذلك حُكمٌ في الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ ولكنهم قاسُوا ذلك على حرمان قاتل مورثه من الميراث للحديث الشريف «لا يُورث القاتلُ» والعلّة في ذلك اشتراكهما في استعجال الميراث بقتل المورث أو الموصى. واتفق جمهور الفقهاء على أن القياس أصلٌ من أصول التشريع، ودليلٌ على الأحكام الشرعية العملية، واعترض عليه النّظام والظاهرية وبعض الشيعة، وقالوا: إنه ليس بحبة قد

• وعبارة شيخنا ابن معاذ هل تعكس اتجاهاً شيعيًا يعتقده في هذه النقطة؟ الله أعلم، أم أن القصد منها أن الورع لا يتأول ولا يبحث عن فتاوى في الأمور المشتبهات والتي لم يأت فيها نَصُّ واضح، وهو ما نرجِّحه. قال ابن سيرين وهو من شيوخ التابعين: «ليس شيءٌ أهون على من الورع؛ إذا رابني شيءٌ تركتُه».

قال رسول الله على «دَعُ ما يَرِيبُكَ إلى مالا يَرِيبُك» (صحيح) ومن حديث النعمان بن بشير يرفعه: «إنَّ الحلالَ بيِّنٌ وإن الحرام بيِّنٌ، وبينهما مُشْتَبَهاتٌ لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعى يَرْعَى حَوْلَ الحمى يُوشَك أَنْ يَرْتَعَ فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملك حمّى، ألا وإنَّ حمّى الله مَحارمُه، ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلَحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلبُ (رياض الصالحين).. ومن حديث عطية السعدى يرفعه: «لا يَبلغ العبدُ أن يكون من المُتَقينَ حتى يَدعَ ما لا بأسَ به حذراً عما به بأسٌ» وروى عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتركون سبعين باباً من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، وقيل للنصرباذي: إن بعض الناس يُجالسون النَّسُوانَ، ويقول أنا

معصومٌ في رؤيتهن!! فقال: «ما دامت الأشباحُ باقيةً، فإن الأمر والنهى باق، والتحليلُ والتحريمُ مخاطَبٌ به ولن يجترئ على الشبهات إلا مِن تَعرَّض للحُرمات».

杂杂杂

١١١ - «الورَعُ اجتنابُ كل ريبة وتركُ كل شبهة، والوقوفُ مع الله على حد العلم من غير تأويل. * [الزهد الكبير رقم: ٨٤٤].

• في معنى العيارة السابقة .

李杂辛

١١٢ – «الوَرَعُ على وجهين : ورع في الظاهر، وهو أن لا تتحرك إلا لله تعالى. وورع في الباطن، وهو أن لا يدخل قلبك سواه تعالى» [الزهد الكبير رقم: ٨٥٢]

• ورع الظاهر: أن تكون حركة جوارحه كلها في رضاء الله وحسب شريعته، متجنباً للكبائر جميعها والصغائر ومن ذلك:

١ – التحرُّز عند الحديث عن الناس؛ حتى لا يتشعَّب نحو غيبتهم.

٢ - التبرؤ من مظالم الخَلْق؛ حتى لا يكون لأحدهم قبله مَظلَمةٌ

٣ - قلَّة الكلام إلا في أمر شرعى، فيه صلاح دينه أو حياته، والحديث الصحيح: "مِن حُسن السلام المرء تركه ما لا يَعنيه"

 ٤ - لا يَرمى ببصره في كل اتجاه فيتشتت فِكْرُه فيـما حَوْلَه، وينشـغل عن ربِّه، وقد يقع على حرمٌ.

• ورعُ الباطن: أي حركةُ القلب وطهارتُه، وصُورُ ذلك:

١ - تحرير النوايا من الرياء قبل قيام الجوارح بالأعمال.

٢ - أن لا يعجب بعمله، ولا يَمُنُّ به على الله.

٣ - لا يحمل في قلبه ذرَّة حقد أو ضغينة لواحد من المسلمين.

• هذا من جانب التخلية، فماذا يكون من جانب التحلية؟

 ١ - شغل قلبه بالله.. ويساعده على ذلك أن يوزع وقته بين حالتين: إمّا أن يشهد نعمة ا فيحمده عليها، والثانية: وإمّا أنه في بلية فلينظر فقد تكون ذُنّا جناه، أو عقوبة ترتبت عليه، ا اختباراً له، وهذا يقابله: إما أن يكون مستغفراً، أو داعياً راجيًا أو راضياً.. وبذلك يكون قلبه

كلتا الحالتين متعلقا بربه ذاكراً له..

٢ - من كان قلبه مشغولاً بالله لا يريم يذكره.. حتى في الأعمال المباحة يستطيع أن يضع لها نوايا طيبة تحولها إلى عبادة.. وقالوا: بالنوايا تتحول العادات إلى عبادات.. فالأكل يكون عبادة إذا نوى المرء به حفظ بنيان الله، ونية أخرى الإعانة على القيام بالطاعات، حتى إتيانه النساء، يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: «إنى آتى النساء، وليس لى بهن حاجة إلا أن أرزق بذرية يباهى بها رسول الله على الأمم يوم القيامة..» وقد سئل الشبلى: ما الورع؟ فقال: أن تتورع ألا يشتت قلبك عن الله عز وجل طرفة عين..

١١٣ «الورَعُ من ثلاثِ خصالٍ: عِزْ النَّفْس، صِحَّةُ اليقين، وتوقَّعُ الموت». [الحلية:

• عز النفس: لما ركبت النفس في الجسم برغباته صارت أمّارة بالسُّوء، تطلب الشرور وتقوى عليها، وإن مكنتها بما تشوفت إليه بطرت وتشهت المزيد، تحب الفوضى وتكره القيود، وما تدرى أنها بذلك تنزلق نحو هُوَّة الندم والـذَل.. ولو تدبرت النفسُ شأنها لَعرفت أن عـزها في مرضاة ربها، وأن خضوعها لشرع باريها فيه فَلاحُها ونجاحمها، ولله دَرُّ القائل:

لا يصلح الناسُ فَوْضَى لا سَسراةً لَهُمْ ولا سَسراةً إذا جُسهَ اللهم سسادُوا

• فال تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ﴿ كَا فَالْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواَهَا ﴿ كَا قَدْ أَفْلَحُ مَن زُكَّاهَا ﴾ وقَدْ خَابَ مَن دَسَّاها ﴾ [الشمس: ٧- ١٠]، ولا تَزْكو النفسُ إلا باتباعها لمنهج الله، فهو خالقُها وأَعْلَمُ مَن خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ٤١]. ويتم تزكيتها بمخالفة مواها شيئاً فشيئاً حتى ترتضى الفضائل وتهجر القبائح وترتقي عن كونها أمّارة بالسوء إلى لوَّامة تُقبلُ على الطاعات، وإذا أخطأت أو فكرت في مخالفة سارعت إلى لوَّامة يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

أُهِينُ لَهُمْ نَفَسِي لِكَى يُكْرِمُ ونها وَلَنْ تُكْرَمَ النَّفْسُ التي لا تُهينهُ ا

صَبرتُ على بعضِ الأذى خَوْفَ كُلَّه وجَرَّعْتُسها المكروة حستى تدربت ألا رُبُ ذَلُّ ســاق للنفسِ عــزَّةً

ودافَ عْتُ عَن نَفْسِي لنفسى فَعَسزَّتِ ولو جرعت بجُ مُلةً لاشسمازتَّ ويا رُبَّ نَفْسٍ بالتَّسنلُّلِ عَسسزَّت

• صحة اليقين:

السقين: هو ارتفاع الشَّكِّ من العلم بالشيُّ؛ وهو على ثلاث مستويات: علم السقين، وحين البقين، وحين البقين، وحين البقين. مع ملاحظة أن حقيقة الشيُّ ثابتة لا تتغير بين المستويات الثلاث إنما الذي يتغير هو درجة السقين وما يترتب عليه من توجهات في النفس وآثار في السلوك أحيانًا.. تعال لنرى مستويات اليقين في المسألة الإيمانية:

١ - علم اليقين: تكونت عقيدتنا الإيمانية إما بالاخبار عن رسول الله على ثم عظات العلماء، أو عن طريق الأدلة العقلية والنقلية.. واعتقادنا بأن الله قريب منا قرب علم وإحاطة يجعلنا نستحى منه أن يرانا حيث نهانا وأن يفتقدنا حيث أمرنا.. وهذه ثمرة علم اليقين.

٢ - عين اليقين: هو الإيمان الذي ينشأ عن مراقبة القلب لله بحيث لا يغيب عنه طَرَفَة عَيْن، وقد تبين له أن الله كان موجوداً ولا شيء معه، وأن وجود ماعداه عارية منه، والعواري تسترد؛ عندها لا يبقى في نظر العبد من يعتمد عليه سوى الله.. فيشمر هذا اليقين: التوكل عليه والتفويض إليه، والاستسلام لأحكامه والرضا بقضائه.

٣ - حق اليقين: والحقيقة الإيمانية ألا تشهد إلا الله، حتى نفسك لا ترى لها وجوداً ولا عدماً فقد فنيت في الله: أي لم يعد لها صفة الإحساس بالذات حتى ولاحظ نفس، فهي لا ترى لها أفعالاً لله إلا بالله، وتشهد الله في كل شيء، من غير حلول ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال، كما ترى وجهك في المرآة من غير حلول وجهك فيها. ولا اتحاده معها ولا امتزاجه بها. ويشمر هذا اليقين: أن تصير كل حركات العبد في موافقات الله سواء أكانت باللسان أم بالجنان أم بالأركان، لحضوره مع الله في كل وقت وشهوده له في كل شيء - كما بيناً - أي شهود قدرته وحكمته.

ذكر للوت والورع: وفوائد ذكر الموت ثلاث كما قال يحيى بن معاذ، وقد ذكرناها في باب الخوف وهي: المبادرة إلى التوبة، والقناعة بالرزّق ولو يسير، والنشاط في العبادة

泰特泰

١١٤ - «مَن دَقَّ في الدِّين نَظَرُه، جَلَّ في الآخرة قَدْرُهُ.». [الرسالة: ٩١].

١١٥ - «مَن لم ينظر في الدَّقيق منَ الورَع لم يَصِلُ إلى الجليل مِن العطاء.» [الوفيات ٦/ ١٦٧) الرسالة: ٩١].

العبارتان معناهما واحد، إلا أن العبارة الأولى اتصلت بموفور الجراء في الآخرة، بينم العبارة الثانية تُرك الجزاء فيها من غير تحديد فيشمل الدنيا والآخرة.

لكن ما هي هذه المسائل الدقيقة في الدين والتي يطلق عليها الورع ويحظى صاحبُها بجل

- العطاء؟ ورأينا بعدأن عرفنا الورع فيما سبق أن نكتفى هنا بإيراد أمثلة عملية للتدقيق في الدين حتى تكون لنا نبراسًا نهتدى به ونقيس عليه..
- من المتعارف عليه أن الظّل في الطريق مباح للجميع، لا حُرْمة على مَن ينتفع به.. ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان لا يستظل بيت غريمه إذا ذهب إليه يطالبه بسداد دينه ويقول في ذلك: «كُلُّ قَرْض جَرَّ نَفْعًا فهو ربًا».
- رَهَنَ الإمامُ أحمد بن حنبل رحمه الله سطلاً عند بقال في مكة بدرهم.. فلما جاء لفكاكه، أخرج البقال إليه سطلين وقال: خُذُ أيهما لك، فقال أحمد: أشكل على سطلى فلا أستطيع أن أُحدده منهما، وترك للبقال السطل والدرهم، وقال: هُما لك، وتركه يريد الانصراف، فسارع البقال قائلا: هذا سطلُك، إنما أردت أن أُجربك.. فانصرف أحمد ولم يأخذ منه شيئا.
- وروى مالك رحمه الله فى الموطأ «أن رجلاً قدّم إلى عمر رضى الله عنه لبنًا فشرب منه وأعجبه، فسأل عنه، فقال الرجل: إنه مرّ علي ماء فيه إبلُ صدقة، فحلب القائمون عليها من ألبانها فجعله الرجل فى سقائه، ومنه شرب عمر، فأدخل عُمرُ يدّه فاستُقاءَه».
- وقَبَلَه الصّدِّيق أبو بكررضى الله تعالى عنه، لما قَدَّمَ إليه غلامه طَعامًا، فأكلَ منه، ثم سأل عنه، فقال الغلام: كنتُ قد رقيتُ لقوم فى الجاهلية فلما مررتُ بهم اليوم أعْطَوْنى هذا الطعام، فاستقاءه أبو بكر، ولما قيل له: أكُلُّ هذا من أجل هذه اللَّقْمة؟ قال: نعم، لو لم تخرُجُ إلا بنَفْسِى لأخرجتُها، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «كلُّ جِسْم نَبَتَ مِن سُحْتِ فالنّارُ أَوْلَى به».
- وهذا عمر بن عبد العزيز يستقبل رجلاً يُحدّته بشأن مصر من الأمصار، ولما انتهى الكلام بخصوص العمل سأل الرجلُ الخليفة عن أحوال أولاده، فقام عُمرُ مُسْرِعاً وأطفأ المصباح وأشعَلَ غيره، ويستفسر الرجلُ عن سرِّ ما عمله عمر، فيقول عمر: المصباح الذي أطفأته كان زيته من بيت مال المسلمين، وكنا نتحدث في شئونهم، فلما تحولت للسؤال عن أحوالي أشعلنا مصباحًا زيته من مال عمر.
- استأجر إبراهيم بن أدهم دابة تحمله إلى حمان.. وفي الطريق سقط منه سَوْطُه، فلما تنبّه لذلك نزل من على الدابة وقيّدها ثم عاد في الطريق ماشياً ليأتي بالسوط، ولما عاد به سأله أصحابه: كان أيسر عليك أن تُحوّل رأس الدابة وتعود بها راكبًا لتأتي بالسوط بدلاً من السير على قدميك!! فقال لهم: كيف؟! استأجرت الدابة لتسير هكذا (وأشار بيده نحو عمان) ولم أستأجرها للسير لتعود في الاتجاه المضاد.
- ذهبت أختُ بِشْر الحافى إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تسأله: إننا نغزل الصوف على سطح بيتنا، وبالليل تمر الشرطة تحمل المشاعل، فهل يجوز أن نغزل على ضوّئها؟ فسألها ابن حنبل: مَن أنت، عافاكِ الله؟ قالت: أختُ بشر الحافى قال: مِن بيتكُمْ يخرج الورعُ الصادق، لا

تَغْزلي على ضوثها شيئاً.

ويتحكى أن العزَّبن عبدالسلام رحمه الله سأله رجلٌ في أمْر، فأفتاه، وبعد انصراف الرجل اكتشف الشيخُ خَطأ فتواه، فعماذا يفعل وهو لا يعرف الرجل؟! استأجر مُنادياً يجوب الأسواق وشوارع القاهرة وحواريها يكرر نداءً بعينه: مَن أفتاه الشيخُ العِزُّ بكذا في المسألة الفلانية، فهذه الفتري خطأ وصحتها كذا..

١١٦ - «مَن أَحَبُّ زِينةَ الدنيا والآخرة فلينظُرُ في العلم. ومَن أحب رضعة الدنيا والآخرة فعليه بالتَّفُوكي، ومَن أحب أن لا يؤذَى فلا يُؤذِي، [الصفوة: ٤/

 من أحب زينة الدنيا والأخرة فلينظر في العلم.. فبالعلم تزدهر الحضارة وتتقدم البشرية ويقول الشاعر:

بالعلم والمال يَبْنِي الناسُ مُلكَهُمُ لَمْ يُبْنَ مُلكُ على جَهل واقسلال ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم؛ فبه تتم معرفة الله وحقه علي عباده، وبالعلم تصبح العبادات، وتذكو المعاملات، وتشمو الأخلاق.

• من أحبُّ رفعة الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى.

لقد رتب الله - من فضله ورحمته - على القيام بما افترضه من العبادات من حسن الجزاء في الآخرة ويسر الأمور في الدنيا «قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتُ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦] ﴿ وَمَن يَتِّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مَخْرَجًا آ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ [٢: الطلاق]، ﴿ وَأَن لُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة لِأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴾ [الجن: ١٦]، وفي الحديث القدسى: ﴿ وَمَل للهِ وَمَان لُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَرِيقة لِأَسْقَيْنَاهُم وَلَا المَانِع المَوى ﴿ وَمَان المُولِ وَمَان عَلْمَ اللّه وَمَان المَوان قَلْم المَوان وقي الحديث النبوى ﴿ وَمَان المَوانِ وَمَانُ الرّب وَصِلةُ الرحم تزيد في العمر. ﴾ هذا جانب من عطاء الدنيا، أما جزاء الآخرة فجنة ونعيم مقيم.

• ومن أحب أن لا يؤذى فلا يؤذى.

قال تعالى ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ [النساء: ٩] ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ [النساء: ٣] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبلدَ ليُحْرَمُ الرِّزُقُ بالذَّنْبِ يُصِيبه»

ويروى عن الشيخ أبى إسحاق الشيرازى، قال: رأيت النبى على المنام فسألته عن حديث أسمعه منه وأرويه عنه فقال: «يا شيخ إن أردت السلامة فأطلبها في سلامة غيرك منك».

泰泰泰

١١٧ - «مَنْ أَحَبَّ أَن يَعْسِرِفَ مكارمَ الأخسلاق فلينظُرْ في فنون الآداب.» [صفة الصفوة ٤/ ٩٧].

كتب الأدب مثل: عيون الأخبار لابن قتية، والعقد الفريد لابن عبدربه، وغيرهما كثير..
 عامرة بما تحويه من مواقف وبطولات، وحكم وعظات، مما يرشد إلى التحلى بمكارم الأخلاق ويحث عليها؛ أحيانا بالأسلوب المباشر، والبعض الآخر بما تضمنته من معان سامية بعيداً عن العظات والنصح المباشر.

杂杂杂

١١٨ - الستُ آمرُكم بِتَرْكِ الدُّنيا، بل آمرُكم بِتَرْك الذُّنُوبِ» [صفة الصفوة: ١٨٨].

 العمل في الدنيا واجب، وتعمير الدنيا مماً كَلَفنا الله به إلى جانب عبادته من قيام بالطاعات واجتنا المعاصى.. ومن الغريب أن نطيعه في الأولى، ونعصيه في الثانية.

يروى عن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها قولها: إنكم لن تَلقُوا الله بشىء خير لكم من قلَّة الذُّنوب؛ فمَن سَرَّه أن يسبق الدائب المجتهد فَليكُف نَفْسه عن كثرة اللُّنوب». ومما يُنْسَب للإمام على قوله: «اعْمَلُ لدُنْياكَ كَانْكَ تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت عَداً».

١١٩ - «تَرْكُ الدُّنيا فَضيلةٌ، وتركُ الذُنُّوبِ فريضة، وأنتم إلى إقامة الفرائض أَخْوَجُ مَا ١١٩ منكم إلى الحسنات والفضائِل» [صفة الصفوة: ١٩٨].

• الفضيلة: الشَّرَفُ والسُّلوك الطَّيب، وجمعُها: فَضائلُ، وهي في الأعمال أقلُّ رتبةً من الفريضة؛ فالزهد في الدنيا فضيلةٌ وليس واجباً كأداء الصلوات الخمس التي يُعاقبُ تاركُها، كما لا يُقبل النَّفْلُ مع ترك الفرْض، فهل يعقل أحدُّ أن نصلي نافلة الضحى ونترك صلاة الظهر مثلاً، ووي أن نبي الله زكريا عليه السلام قد استأجره قوم ليبني لهم حائطاً، وفي وسط النهار جلس

يتناول غداءه، فوقف عليه قوم يعرفهم، فلم يَدْعُهم إلى الطعام، وبعد أن انتهى منه نظر إليهم قائلا: (إن الطَّعامَ كان قليلاً، فلو دعوتُكم لمشاركتى فيه لَقَلَّ نصيبى منه، ولَقَلَّ تبعاً لذلك جهدى فلا استطيع توفية أصحاب الحائط حقهم من العمل... فهو هنا ترك مكرمة الضيافة حرصاً على حقوق الآخرين.. فترك فضيلة لا يأثم تاركها للقيام بواجب يأثم إذا أهمل فيه.. فالعاقل من يحرص على ما ينفعه في دنياه وفي أخراه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَن أتى الله بِقلب سليم.

١٢٠ دعلامةُ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ ثلاثُ خصالٍ: مَن آثرَ رضاه، وقارَنَ تُقاه، وخاَلفَ هَواه

• مَن آثر رضاه: أي آثر رضا الله على رضا نفسه؛ فحمل نفسه على طاعة مولاه، ولم يحقق لها رغباتها إلا من من خلال منهج الله.

• وقارن تقاه قارن: أى صاحب ولازم.. أى أنه اتقى الله فى كل الأمور وفى جميع أحواله، يلازم التقى، ويبحث عن الحلال، وما يرضى الله، ويتجنب الحرام فى كل أموره، فى حال عُسره ويُسره ورضاه وغضبه.

• وخالف هواه.. يقول رسولُ اللّهِ صلَّى الله عليه وسلم: ﴿لا يُؤْمِن أَحَـدُكُم حتى يكون هواه تَبَعاً لما جئتُ به﴾.

ويقول أبو تعيم: «خالف هواه: يعنى فيما يبعده عن الله وينقصه حظ الجزاء، ويقول البوصيرى

وخالفِ النَّفْسَ والَّشيطان واعْصهما وإنْ هُما مَحَّضاكَ النُّصْحَ فاتَّهِم

200

١٢١ - اتق على جراب إيمانك لا يَقُرُضُهُ الفارُ.) [الحلية: ١٠/٥٥]

• رجَّح جمهورُ الأشاصرة القول بأن إبمان الأمة إنسًا وجنّا يَزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات وينقص بالمخالفات؛ فالعمل عند أهل السنة من كمال الإبمان.. وكأنى بشيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله يُحذُّرنا من ارتكاب الصغائر والهقوات، والتهاون فيها؛ فإنها تستنزف الإبمان شيئاً فشيئاً كما أنها قد تجر إلى الكبائر والعياذ بالله ، وذهاب الإبمان.. ولعل هذا يفسر لنا ما رُوى عن الإمام على: «مَن ملك زاداً وراحلة تُبلُغه إلى بيت الله الحرام ولم يَححُج، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانيا» رواه الترمذى مرفوعاً بزيادة «وذلك أن الله تعالى يقول ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾، ووصفه بالغرابة، والموقوف على على أصح.

١٢٢ – «مِن قوة اليقين تركُ ما يُرى لما لا يُرى» [صفة الصفوة: ٤/ ٩٥]

• قوة اليقين هو التصديق بالغيبيات تصديقًا تامًا يسوق العبد إلى الالتزام بشرع الله فى إفعل ولا تفعل، ونهى النفس عن الهوى؛ لأن الجنة هى المأوى قال تعالى ﴿ الَّهَ ۚ ۚ ذَلِكَ الْكَتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لَلْمُتَّقِينَ ۚ ﴾ اللّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْفَيْبِ وَيُقيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ ﴾ واللّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْفَيْبِ وَيُقيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ ۞ واللّذينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبّهمْ وأُولِئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١- ٥].. وانظر في الزهد «الزهد ترك ما يرى لما لا يرى».

华华华

۱۲۳ - «عجَبْتُ منْ قَوْم باعُوا ربَّهم بشهوات أنفُسهم، ورقَّعُوا آخِرَتَهـم بدُنياهم، وطرَحُوا آخِرَتَهـم بدُنياهم، وطرَحُوا دينَهم، ورفعُوا طينَهـم، كلاَبُ الأمانى ، كأنهم لا يؤمنون بيـومِ الحساب». [تاريخ بغدد ۲۰۹/۱۶].

• باعوا ربهم بشهوات أنفسهم أى قدموًا مرضاة أنفسهم على مرضاة ربهم. رقعوا آخرتهم بدنياهم: أى اهتموا بتحصيل الدنيا ولو على حساب دينهم فمزقوا آخرتهم وخسروها. طرحوا دينهم ورفعوا طينهم: أى ألقوا بأوامر الدين جانبًا ولم يعملوا بها وأعلوا رايات الجسد بشهواته الدنية؛ فالدين تزكية للروح إلى علين، والجسد رضاته سفلية لأنه من طين، كلاب الأمانى الدنيوية يتصيدونها ويجرون خلفها، والدنيا جيفة وطلابها كلاب كأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب، لأنهم قصروا جهادهم على دنياهم ولم يعملوا لأخراهم.

١٢٤ - «سُبِحانَ مَنْ يُذْنَبُ العَبدُ فيستَحى هُو مُنه!!» [الرسالة: ١٦٩] ١٢٥ - «من استحيا مِنَ الله مطيعاً: استحيا الله تعالى منه وهو مذنب.» [الرسالة: ١٧٠].

• الحياء: انقباض النفس عن القبائح خوف لحوق عار، وهذا يكون للعبد دون الرب جل جلاله، أما ما يكون لله تعالى من الحياء فهو غاياته دون مباديه، وهى الترك لحب القبائح، والستر للعيوب والفضائح، وعلى هذا المعنى يحمل الحديث الصحيح «إن الله تعالى حَيِيى ستير يُحِب الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر».

• والحياء عند الناس يقول عنه الماوردى - في أدب الدنيا والدين له - من ثلاثة أوجه: أحدها حياؤه من الله تعالى بامتثال أوامره والكف عن زواجره؛ والحديث الصحيح عن رسول الله

ﷺ قال: «استحيوا من الله حقَّ الحياء» قالوا: يا نبى الله إنا نستحى من الله ولله الحمد، قال: «ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حقَّ الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زيئة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقَّ الحياء».

الشانى: حياؤه من الناس: فيكون بكف ً الأذى وترك المجاهرة بالقبيع، والحديث الأمتى مُعافى إلاالمجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يُصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله متفق عليه، وروى أن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه أتى الجمعة فوجد الناس قد انصرفوا فتنكب الطريق عن الناس (أى ابتعد عن طريقهم حتى لا يروه) وقال: لا خير فيمن لا يستحى من الناس.

الثالث: أما حياؤه من نفسه فبالعفة وصيانة الحلوات، وقال تعالى ﴿ أَلَمْ يَعْلَم بِأُنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴾ [العلق: ١٤]، ومن استحيا من الناس ولم يستح من نفسه، فنفسه عنده أحسن من غيره.

安安安

۱۲۲ - الما قَلدَرُوا اللَّهَ حقَّ قدْره حين خالفوه في أمره، ما قدروا اللَّه حقَّ قدره حين استَخَفّوا بحفظ حرمته، ما قدر الله حق قدره من بادر الجبار بالمعاصى، ما قدر الله حق قدره من الله حق قدره من الله حق قدره من أفني شبابه في مخالفته، ما قدر الله حق قدره من ضحك بعد المعصية ملء فيه، ما قدر الله حقَّ قدره من اختار دنياه على آخرته، ما قدر الله حقَّ قدره من عمل الطاعة لطلب جنته، ما قدر الله حقَّ قدره من ترك المعاصى خوفاً من ناره، ما قدر الله حقَّ قدره من شكاه إلى أعدائه، ما قدر الله حقَّ قدره من أرضَى نفسه بإعظامها، ما قدر الله حقَّ قدره من داهن المخلوقين بهواه، ما قدر الله حقَّ قدره من الله حقَّ قدره من داهن المخلوقين بهواه، ما قدر الله حقَّ قدره من داهن المخلوقين بهواه، ما قدر الله حقَّ قدره من داهن المخلوقين بهواه، ما قدر الله حقَّ قدره من داهن القلوب: ۱۲۹)

•••••••••••••

البابالعاشر

الفقر والافتقار

١٢٧ - قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى:

«عَلامةُ الفَقْرِ خُوفُ زَوال الفَقْرِ.» قيل: فما الغنى؟ قيال: الأمنُ باللَّهِ تعالى» [الرسالة: ٢١١].

فَقرَ الرجلُ: أي قَلَّ مالهُ، والفَقْرُ العَوذُ والحاجَةُ، وافْتَقَرَ أي احتاجَ، والافتقار: إعلانُ الضَّعْف، والاحتياجُ إلى الإعانة.

قال تمالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقُرَاءُ إِلَى اللَّه وَاللَّهُ هُوَ الْغَنيُّ الْحَميدُ ﴾ [فاطر: ١٥] ﴿ وَاللَّهُ الْغَنيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ [محمد – ٣٨]، فالكُلِّ فقير إليه، فبنعمة الإيجاد كان الإنسانُ ولم يك شيئاً، وتوالَّتْ عليه نعمُ الإمداد من روح وإيمان وطعام وشراب، ونعم لا تُحْصَى.. فكان بالايجاد وجودهُ، وبالإمداد دوامُ وجوده وهذه حقيقة كلِّ كائن.. فائتٌ يا إنسان مفتقر إليه لدوام وجودك، يستوى في هذا الافتقار المؤمنُ والكافر، والمأقر والناكر، والناسي والذاكر.

• علاقة العبد بربه تقوم على أمرين لا يَنْفَكَ أحدُهما عن الآخر، كوجُهي العملة، وهما عُبودية وانتقار ... والافتقار أستعانة وصبر استعانة بالله في كُلِّ أَمْر جَلَ أَو قَلَ وصبر على أمر الله في كل حال.. ومن هذا المنظلق أصبح للفظ الفقير مَعْنَى أخر غُير معنى الفقر.. وصار لفظ الفقير نَعْنَا لمن كان مُعنَّا يُؤدى حُقوق الربويية بافتقاره إلى مولاه، راضياً بما قَدَّره وقضاه، سواء كان غَنيا أَم كان مُعدْماً ولذلك لما سئل شيخنا يحيى عن ماهية الفقر، قال: خَوْفُ زوال الفقر.. وهل يقبل عاقل وقد تحقق في داخله بصفة الفقر أن تزول عنه هذه الصفة؟، ويقول الهجويرى شارحًا على عبارة الشيخ يحيى: أى أن عكامة صحة الفقر أن العبد في كمال الولاية، وقيام المشاهدة وفناء الصفة يَخشَى الزَّوال والقطيعة، ثم يصل به كمال ألحال إلى حَدِّ أنه لا يخشى القَطيعة.

• وممّا قالوه في تُوصيف الفقير:

قال سهل بن عبدالله: الفقيرُ الصادقُ لا يسأل ولا يردُّ ولا يحبس (أى لا يدَّخر).. وهو أيضًا لا يَطلُب المَعْدومَ حتى يَفقد الموجود، وقال رويم: من نَعْت الفقير حفظُ سرَّه، وصيانةُ نَفْسه، وأداءُ فرائضه، أى أن سره يكون محفوظاً من الأغراض، وجسده مَصُونًا منَ الآفات، وتكونَ أحكامُ الفرائض جاريةً عليه، وقال الشَّبليُّ : الفقير لا يَستغنى بشئ دُونَ الله.

١٢٨ - «إنما صار الفقراء أسعد حالاً على الذكر من الأغنياء لأنهم في حبس الله،
 ولو أطلقوا من حصار الفقر لوجدت من ثبت منهم على الذكر قليلاً.»
 [الحلية: ١٠/ ٦٣].

• قالوا: للفقر اسمٌ ورسَمْ وحقيقةٌ: رسمه إفلاس اضطرارى، وحقيقته الإقبالُ الاختياريُ. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا آ آ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا آ وَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا آ إِلاَّ الْمُصلِينَ ﴾ [المعارج: ١٩ - ٢٢]، هذه هي طبيعة النفس، فالنفس إذا أصابها الشَّرُ جَزعَتُ وإلي ربها جَات ترجو رحمته، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضَّرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ﴾ [يونس: ١٢] ولما فرَّج الله هَمَّه وأوْسَعَ عليه في رزقه تسي فَضْلَ الله عليه بل نسب الأمر إلي نفسه، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مُن الله عليه بل نسب الأمر إلي نفسه، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَن الإِنسَانَ طُرُ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوِلْنَاهُ نِعْمَةً مَنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْم بَلْ هِيَ فِئْلَةٌ وَلَكِنَ أَكُرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٤٩].

وإن من النفوس ما يكون صلاحُ أمرها في الفقر والضيق، ولو فُرِّج عنها لسار أغلبها مع هوي نفسه وابتعد عن منهج الله القويم، ولم يثبت عليه إلا القليل، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَيْ (١) أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى ﴾ [العلق: ٢، ٧]، أى رأى نفسه قويًا مستغنيًا عن الحق، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرّزْقَ لعباده لَبَغُوا فِي الأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٢٧]، وقال شقيق بن إبراهيم: لو أن الله رزق العباد من غير كِسَبَ لَتفرَّغُوا في المَّرْضِ الكنه شغلهم بالكسب حتى لا يتضرغوا للفساد. والحديث المروى أن من عبادى لَن لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادى لَن لا يصلحه إلا الفقر، ولو أفسدت عليه دينه، وإن من عبادى لَن لا

• وقالوا: إن الفقر هو فَراغ القلب من الغير (أى منْ غير الله) ، والغنى: انشغالُ القلب بالله، ولكن متى فرغ القلبُ من الغيريَّة فلا يهم إن كان صاحبَه غنيًا أو فقيراً وقالوا أيضاً ليس الفقيرُ مَن خلا من المُرادا...

وقال أحدهم معلَّقاً عن دوام الاضطرار ولزوم الفقر والافتقار يناجى الحقَّ: إنِّي إليَّكَ مَددَى الأنفساس مُسحستاجُ لو كان في مَسفْرقي الإكْليلُ والتساجُ

١٢٩ - «ليس على وجه الأرض أحد إلا وفيه فَقْرُ وحرصٌ، ولكن من أخلاق المؤمنين أن يكونوا حريصينَ على طلب الجنة، فُقراء إلى ربهم؛ والمنافق حريصٌ علي الدنيا فقيرٌ إلى الخلق. الله (الحلية: ٦٦/١٠]

[•] الخرصُ: شدَّة الرَّغبة في الشيء.

• عقد شيخنا يحيى موازنة بين المؤمن والمنافق في مجالين النين: الفقر والغنى؛ فالمؤمن من منطلق إيمانه بغنى ربه فهو مُفتقر إليه في كل أموره ساع في مرضاته للفوز بالجنة حريص على ذلك كُلَّ الحرُص، بينما نجد المنافق حريصاً على الدنيا؛ فهى منتهى مناه ومبلغ رضاه، يُكالِبُ طلابها ويداهن مَن بيدهم أسبابُها فَى سَعْي دائب، ولا يَنال منها إلا ما قسمه الله له.

١٣٠ - «ذَنْبُ ٱلْمُتَقِرُبه إليه أَحَبُّ إلى مِن صمل أُدِلُّ به عليه» [الكواكب الدرية: / ٢٧٢]

١٣١ - «ذَنَبُ أَفتقر به إليه أحب إلى من طاعة أفخر بها عليه. [صفة الصفوة:

١٣٢ - ﴿ ذَنْبٌ أَتَذَلَّلُ بِهِ بِينَ يِدِيهِ أَحِبِ إِلَى مِن طاعةٍ أُدِلُّ بِهَا عليه. ﴾ [اللمع: ٥٠٧].

والذُّلُّ والانتقارُ من صفات العبودية، أما العزُّ والاستكبار فهما من صفات الربوبية، يقول يحيى بن معاذ ما معناه إن وقوفه بين يدى ربه مستغفراً من معصية جَناها في ذُلُّ وافتقار إلى عفو ربه خَيْرٌ وأحبُّ إلى قلبه من إدلاله بطاعة على ربه قال تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَ تَمُنُوا عَلَيَ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإيجانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧] أى المئة لله عليكم بأن هداكم أولاً؛ للإيجان إنْ صَحَّ زَعْمُكم . فالكلُّ عبيدٌ لله.. والكل فقير إليه مئتمس رضاه في كل الحالات؛ فالواجب أن لا يستخف العبد فَرَحُه بطاعته فيتجاوز حدود العبودية التي أنهم الله بها على عباده إلى حد الإدلال على الله والمن عليه، بل الواجب الشكر لله أن هذاه إلى هذا، وما كان ليفعلها لولا أن مكّنه الله، وهذا عندى عين الافتقار – والله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده وهي التلبُّس بالعبودية.

دخل رجُلٌ في ليلة العيد على أبي الحسين النوري وكان في المسجد وقال له:

أيها الشيخ، خدا العيد، ماذا أنت لابسه؟ فأنشأ الشيخ يقول:

ميه المسيدة العسيسة ماذا أنت لابسته في المسيسة ماذا أنت لابسته في المسيسة ماذا أنت لابست المسيسة أن تلقى الحسيسة بها الدهر ألى مساتم إن غسبت يا أملي

فقلت: خلعة ساق عبده جُرعا قلب يَسرَى رَبَّهُ (١) الأَعْياد والجُمعَا يَوْم التَّسزَأُور في التَّسوْب الذي خلعا والعبدَ ما دُمْتَ لي مَرْأَى ومُسْتَمَعا (٢)

⁽۱) ونى رواية يرى إلفه.

⁽٢) وقيل إن الأبيات من نظم أبي على الروزباري.

١٣٣ «انكسارُ العاصِينَ أحبُّ إلىَّ مِن صَوْلَةِ المُطِيعينَ ا

هذه العبارة في معنى التي قبلها.. ذلك أن عبودية التوبة فيها من الذُّلُّ والانكسار ما هو أحب إلى الله من بعض العبادات؛ فالذل والانكسار واللجأ إلى الله هو منخ العبادة.

杂垛垛

١٣٤ - «إِنْ تَلَقّانِي بِمَكْرٍ مِنْهُ اقتداراً: تلقيتُهُ بِذُلٌّ مِنِّي افتقاراً. " [الحلية: ١٠/٥٥].

• المكرُ بالنسبة للخَلق: تدبيرُ الشَّرِ للغير في خفية واحتيال، وعلى ذلك فالمكر حيلةُ الضعفاء ثجاه الأقوياء.. أما إذا نُسبَ المكر إلى الذات العَليَّة؛ فمعناه التدبير المحكم لإبطال مكر الماكرين، وإيقاع المعقوبة بهم من حيث لا يشعرون، قال تَعالى: ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرُا وَمَكَرُنا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل: ٥٠] وكلمة الشيخ يحيى تعنى أنه صابر في مَجْرَى الأقدار لما دبره القادر القهار، يتلقى أمْرَ الله راضيًا مُحتسبًا في افتقار، فإن كان نعمة تلقّاها بالشكر، وجزاؤها من الله زيادة في النعمة: ﴿ لَيْن شَكَرْتُمْ لا أَيدَنكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧] وإن كانت نقمة تلقاها بالصبر وجزاؤها زيادة في القربة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣] وفي الحالين خيرٌ.

۱۳۵ - نظر يحيى بن معاذ إلى طاقات رَيْحان وضعها بعضُ الصبيان في حجرته ، وقد ذَبُلَتْ وأتى بالماء يَسقيها، فسأله رجلٌ: ما تصنّع؟

وكان أبوه وأخوه يدعوانه إلى طلب الدنيا، فأنشأ أخوه يقول:

أَتَّرْحَمُ أَغْسِصِانًا ذَبُلَتْ ولانت ولانت ولا تَرْحَمُ أَخْسَاكَ إذا دعساكسا فقال يحيى مُجِيبًا له:

رأيتُ أُخِي يُريدُ هَلاكَ نَفْ سِي وَنَفْ سِي لا تَريدُ له هَلاكسا

[الحلية ١٠/ ٢٢]

......

١٣٦ «طاعةٌ لا حاجَةَ بي إليها، لا تمنعنى مغفرةً لا غناء بي عنها.» [صفة الصفوة ٩٦/٤]

• العبد فى احتياج دائم إلى لطف الله به وفضله عليه.. والطاعات كثيرة، والكيس من لا تفوته طاعة سنحت له، ولو كانت نفلاً، فلا يعرف أى أعماله تقبل، ولا الطاعة التى تكون سبباً في غفران ذنوبه، ولا متى يكون عفو الله عنه، والأحاديث فى ذلك كثيرة.. منها.. غُفر لامرأة عاهرة مرت بكلب على رأس ركى (بئر) يلهث، كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء، فنفر لها.

ويحكى أن حبجة الإسلام الغزالى (ت - ٥٠٥ هـ) رؤى بعد وفاته في المنام في حالة حسنة فسأله من رآه: بماذا غفر الله لك يا شيخنا؟ هل بمؤلفاتك؟ أو بعظاتك أو بتدريسك العلم لطلابه؟ أو بعبادتك؟ قال الغزالى: ليس بشيء من هذا كله، إنما لأمر بسيط، كنت جالساً أكتب، وفرغ المداد من القلم فهممت أن أغمسه في المحبرة ولكنى تراجعت لحظات، فقد كانت هناك ذبابة تقف على فوهة المحبرة لتشرب، فتمهلت حتى طارت، فغفر الله لي ذنوبي بسبب ذلك.

ورُوى أن رجلاً دخل يعود عبدالله بن المسارك في مرض موته، فوجد بجواره رجلاً يكتب العلم، فقال الزائر: وأنت في هذه الحال؟! فقال عبدالله بن المبارك: قد يكون ما يتقعني من العلم لم يصلني بعد.

學來學

۱۳۷ - تذاكر قومٌ عند يحيى بن معاذ في الفقر والغنّى، فقال: لا يوزَنُ غداً لا الفقر ولا الغنى، وإنما يوزن الصبرُ والشكرُ، فيقال: يشكر ويصبر. [الرسالة: ٢١٤].

• قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ [المدثر: ٣٨] ولماذا الصبر والشكر؟ ذلك لأن العبد في دنياه بين أمرين: نعمة يشكر الله عليها أو ابتلاء يصبر عليه، وفي استدامة الصبر والشكر فلاحُ العبد، كما أن أحدهما لا يتم إلا بالآخر؛ فالصابر إذا ما شكر الله على بلائه استوجب مقام الرضا، والشاكر إذا ما صبر على شكره استحق المزيد؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات إِكُلِ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم: ٥]

安安安

البابالحادىعشر

الصير الصبر

١٣٨ - قال شيخنا يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله : "عند نُزول البلاء تظهر حقائقُ الصَّبْر، وعند مُكاشَفَة المقدور تظهر حقائقُ الرِّضا» [طبقات السلمى: ٢٧]

• الصَّبْرُ في اللغة: الكَفُّ والحَبْسُ، والإمساكُ في ضيقٍ . وهو نوعان :

١ - جسْميٌّ : وهو ما يختص بتحمُّل المَّشاقُّ بقَدْرِ القُوَّةِ البَدَنيةِ .

٧- نَفْسىٌّ : أي ما يختص بالنَّفْسِ، وهو فضيلةٌ تامة، وهو نوعان:

(أ) صَبْرٌ عن تناول مُشْتهًى ، ويقال له: العفَّةَ ؛ وقالوا: الصبرُ مرٌ لا يتجرعه إلا حر .

(ب) صَبَّرٌ على تحمل مكروه أو محبوب؛ وتختلف أسماؤه باختلاف مواقعه؛ فالصبر في الحرب يُسمَّى: شَجاعة، وفي حالة الغضب يسمَّى: حِلماً، والصبر على فضول العيش يسمَّى: قَناعةً وزُهْداً.. إلخ.

• وهناك تصنيف آخرُ للصبر، وهو على ثلاثة أنواع:

 ١ - صَبَّرٌ على طاعة الله: بالمداومة على القيام بها بشروطها وآدابها، وقالوا في هذا النوع: الصبر هو ثباتُ باعث الدِّين في مُقاومة باعث الهَوَى .

٧- صبر عن معصية الله باجتنابها: ومقاومة النفس والشيطان .

٣- صبر على امتحان الله لعباده واختبارهم بصنوف البلاء.

- والصبر في إيجاز: الصبر على المقدور، وترك المحظور، وفعل المأمور.. ومن وصايا الإمام على رضى الله تعالى عنه: «واعلموا أن الصبر مِن الإيمان بمنزلة الرأس مِن الجسد؛ فإذا قُطع الرأس مُن الجسد؛ واعلموا أن الصبر مِن الإيمان بمنزلة الرأس مِن الجسد؛ فإذا قُطع الرأس
- وعبارة شيخنا يحيي تتحدث عن لحظة نزول البلاء، فمن كان يقينه بالله كاملاً، وإيمانه بقضائه وقدره راسخاً صمد للصدّمة الأولى، لا شكى ولا تَبَرَّم، بل سَلَّم لله فيما قضى، واحتسب عند الله الشواب والأجْر، ومن حديث أنس رضى الله عنه عن النبي على قال: "إنَّ الصَّبْرَ عند الصَّدْمة الأولى» رواه الشيخان.. وقال الشاعر:

وإذا عَرَتُكَ بَلِيَةٌ فَاصَٰ مِرْ لَهَا صَحَابُ الكَرِيمِ، فَاللَّهُ بِكَ أَعْلَمُ وَإِذَا عَرَتُكَ بَلِيَّةٌ فِاصَٰ إِنَّهُ بِكَ أَعْلَمُ وَإِذَا شَكُونَ إِلَى الذَّى لا يَرْحَمُ

• وبخصوص (الرضا عند مكاشفة المقدور) سيأتي بعد في باب الرضا.

**

١٣٩ - «الصَّبُرُ في الحـلاوة من علامات الإخلاص، وعندى الاشتغـال بمُخالَفة النَّفْسِ والهَوَى من علامات النَّجاة والخَلاص» [علم القلوب: ١٥٩]

• الحَلاوةُ في هذه العبارة هي حلاوة الإيمان، ومن حديث أنس رضى الله تعسالي عنه في البخارى قال رسول الله يَخْجُ: «ثَلاثٌ مَن كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمان: أن يكون الله ورسولُه أَحَبَ إليه ممَّا سواهما، وأن يُحِبُّ المَرْءَ لا يُحِبُّه إلا لله، وأن يَكُره أن يَعود في الكفر كما يكره أن يُقذَفَ في النار».

• قد يَجدُ العاملُ بطاعة الله جل جلاله زيادةً في يقينه أو ترويحات قليبةً تَغَمَّره بلَطيف الوَصلُ ولَذَّة التُرْبُ، كعاجَل بشرى لما بعدها، وأمارة له على قبول عمله. وقال ابن عطاء الله السكندرى: «مَن وجد ثَمرةَ عمله عاجلاً فهو دليلٌ على وجود القبول آجلاً؛ وهذا غايةُ للَّتَى ونهاية الأمل. فإن لم يلتفت إلى هذه البشريات وظل صابراً عن معصية الله مُثابِراً على طاعته فهذا هو الدليلُ على إخلاصه، فهو يعبد الله لذات الله، واستثالاً لأمره، لا ينتظر في مقابل طاعته عوضاً.. وكيف وهو يعمل لنَفْسه، وهل رأيناً - مثلاً - من يَحلق ذَقْنَ نَفْسه ويطلب أَجْراً على ذلك مِن غيره، إنما هو محض فَضلَ من الحقّ جل جلاله؛ قال تعالى:

﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: ٧]

• ومُخالَفةُ النفس والهوى والصَّرُ على ذلك من عَلامات النجاة والخَلاص، وليس هُما عَدُويّه فحسب كما ذكر شيخنا، بل هُمْ أربعة أعداء جمعهم شاعرٌ حكيمٌ في بيتين فأحسن وأجاد :

إنِّى بُلِيتُ بِأَرْبَع يَرْمِ سِينَنِى بِالنَّبِلِ عَنْ قَدُوسٍ لها تَوْتِيسرُ إلليسَ والله وَيَ اللَّهِ وَيَسر والهدوى يارَبُّ أَنْتَ عَلَى الخَّلاص قَديرُ

والشاهدُ في حياتنا - على مستوى الأفراد بل والأمم - أنَّ مَن لا يستطيع مقاومة عدوه وَحُدَه يَتحالَفُ مع غيره لصدة.. وليس سوى الاستعانة بالله في مقاومة المرء لأعدائه الأربعة؛ فهي طوُقُ النَّجاة في لُجَّتهم، كما أنها إقرارٌ من العبد بالافتقار إلى سيده ومَوُلاه، وفي هذا نُكتةٌ لَطيفةٌ، فعداوتُهم وإنَّ كانت ضارةً إلا أن لها جانباً مُفيداً فقد ألجأت العبد إلى سيده، وهذا حالُ العبد الآبق إذا أصابته محنة لا يستطيع منها فكاكاً آبَ إلى سيده.

• والصبر باعتبار حكمه ينقسم إلى :

١- الصير عن ارتكاب المعاصي وحبَّسِ النَّفُسِ عنها.. فَرْضٌ.

٧- الصبر على الطاعات والقيام بها.. واجب ".

٣- الصبر عن فعل المكروهات .. نَفْلٌ .

٤ - الصبر على أذية الناس له بجهة مكروهة في الشُّرع... مكروهٌ .

٥- الصبر على من يعتدى على المال أو المرفض.. حَرامٌ .

杂杂杂

١٤٠ (صَبْرُ الْمُحبِّينَ أَشَدُّ مِن صَبْرِ الزاهدينَ، واعَجبًا كيف يصبرون، وأنشكوا:
 الصَبْرُ يَجْمُلُ في المواطن كُلِّها إلا عَلَيْكَ فإنَّهُ لا يَجْمُلُ

[طبقات ابن الملقن: ٣٢٦]

• صبر المحبِّ لربه أشدُّ من صبر الزاهد، فالزاهد يبصبر عن بعض الطعام وليس كله، وهذا حاله في كل أمور الحياة؛ فهو يزهد في شيء ويجد الغنى في غيره، بل إن في الله غنى عمّا زهد فيه وعن غيره، والأمر مختلف بالنسبة للحق جل جلاله فليس هناك غنى عنه، فهو الغنى والكل محتاج إليه، ويرحم الله القائل:

لِكُلِّ شَيْء إذا نسارَ قَستَسه عِسوض وليَّس له إنْ فسارَقْت مِن عِسوض ويَاسَى ه إنْ فسارَقْت مِن عِسوض ويَاسَى عُمرُ بن الفارض رحمه الله على من حُرِم مَحَبَّة الله فيقول:

وعَلَى نَفْسِه فَلْيَبْكِ مَن ضاع عُمُرُهُ وليس له فيسها نَصيبٌ ولا سَهُمُ وفي معنى البيت الذي ذكره يحيى مع عبارته يقول الشاعر:

والصَّبْسرُ عَنْكَ فَمَسذْمُومٌ عواقِبهُ والصبرُ في سائِر الأشياءِ مَحمودُ

١٤١ - «الصَّبُرُ عَلَى الناسِ أَشَدُّ مِن الصبر على النار . ١٤٢ - الصبرُ على الخَلْقَ مِن علامات الإخلاصِ» [شذرات الذهب: ٢/ ١٣٨]

• الصبر على الناس بمعنى البُعد عن مخالطتهم والائتناس بهم شَديدٌ على المنفس؛ لكون الإنسان كائناً اجتماعياً بفطرته.. فإذا وجد الرجلُ أُنسَه بالله وَحُدّه فهذا عَلامة إخلاصه وخَلاصِه مَعاً . كما أن الصبر على أذى الناس أشد من الصبر على النار.

* * *

١٤٣ - «على قناطر الفتن جازوا إلى خزائن المنن» [الصفوة: ٤/ ٩١]

• الصبر على البلاء هو الباب الموصل إلى رضاء الله وحسن جزائه. قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه عن النبي عليه قال: «أمتى هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب فى الآخرة، إنما عذابها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا» (سلسلة الأحاديث الصحيحة) وروى البخارى عن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي على قال: «إذا اشتكى المؤمن (أيْ مَرض) أخلصه الله من ذنوبه كما يخلص الكير خَبث الحديد». وقال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضِ وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: ٧].

* * *

البابالثانىعشر

التَّـوَكُــلُ

قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى :

١٤٤- «جِماعُ الأَمْرِ كُلِّه في شيئين : سُكونُ القلب على رزق هذه الناحية، والاجتهاد في طلب رزق تلك الناحية» [الحلية: ٥٣/١٠]

رزقُ الإنسان موزَّعٌ بين دارين: الدنيا والآخرة.. ورزقه في الدنيا يحصل به قوام وجوده وزق الآخرة يتم به كمالُ سعوده.. ورزق الدنيا قد تكفَّل الله به وضَمنه له. قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِن دَابَة إِلاَّ تَحْملُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾ [العنكبوت: ٦٠]

وقال: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مَن شَيْءٍ سُبُّحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمًا يُشرِكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠]

والمطلوبُ لرزق من العبد الدنيا السَّعْيُ مع التوكُّلِ على الله، أي سعى الجوارح وحركتها لتحصيل الرزق، مع سكون القلب واطمئنانه أنَّ رزقه الذي قَدَّره له ربه سوف يأتيه.

 أما رزق الدار الآخرة فالمطلوب فيه الجدُّ والاجتهادُ بالقلب والجوارح. قبال تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَ مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩] .

وقال إبراهيم الخواص: «العلم كله في كلمتين: لا تَتَكَلَّفُ ما كُفيت، ولا تُضيعُ ما استُكفيت».. وقال ابن عطاء الله في كتابه التنوير: في الآية الكريمة ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا وقال ابن عطاء الله في كتابه التنوير: في الآية الكريمة ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ﴾ [طه: ١٣٢] أي : قم بخدمتنا ونحن نقوم لك بقسمتنا، وهما شيئان: شيء ضمنه الله لك فلا تتهمه، وشيء طلبه الله منك فلا تُهمله، فمَن اشتغل بما ضمن له عمّا طلب منه فقد عظم جَهلُه، انتهى. أليس من الجهل وقلّة العقل أن يَهمل أبناؤنا التلاميذ مذاكرة دروسهم وينزلون إلى الشارع للعمل بينما قد وقروا لهم في البيت كُلَّ أسباب الحياة والسعادة؟! وكلنا يعب هذا السلوك ويمارسُ بعضنًا مثله مع ربه!!

قال أبو على الدقاق رحمه الله : «للمتوكِّل ثلاثُ درجات : التوكُّلُ ثم التسليمُ ثم التَّقُويضُ.

فالمتوكِّل يسكن إلى وعده، يقول تعالى: ﴿وَمَن يَتُوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلَ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣] وصاحِبُ التسليم يكتفى بعلمه، يقول تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وصاحِبُ التفويض يَرْضَى بُحكْمِه، يقول تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكُمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ [التين: ٨] .

١٤٥ - «مَن يستفتح بابَ المعاش بغير مفاتيح الأقدار وُكِّل إلى الخَلْق» [الحلية :
 ١٠ / ٦٣] - وعند السُّلَمي «وُكل إلى المخلوقين».

• قد أمر الله الناسَ بالسعى في الدنيا لتحصيل الرزق فقال تعالى: ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رُزُقِهِ ﴾ [الملك: ١٥]، وقال: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضَلَّ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠].

وروى الشيخان عن النبى على النهى عن المسألة فقال: ﴿ لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحدُكُم حُرْمَةٌ عَلَى ظَهْرِه خيرٌ له من أن يَسأل أحداً خَيرًا فيعطيه أو يَمْنعه ». ومن آداب السَّعْي للرزق: تَحرَّى الحلال، والتوكُّلُ على الله، وعدم الاعتماد على الأسباب، والمدُّعاء بالتيسير، وإخراج حق الله منه، ونية كفاية الأسرة والتوسعة على المحتاجين، ولا مانع من الزيادة بغير قصد التكاثر والمباهاة. هذه هي مفاتيح الأقدار لمَنْ كان حاله التكسُّب.

• أما من كان حالُه التجريد كأهل الصُّفَة رضى الله تعالى عنهم (وهم جماعة من فُقراء المجاهدين سكتوا الصُّفة وهي مكان مظلل من المسجد النبوى، فرغهم الله لعبادته، وكان رسول الله المجاهدين سكتوا الصُّفة وهي مكان مظلل من المسجد النبوى، فرغهم الله لعبادته، وكان رسول الله على إذا قام إلى طعام دَعا بعضهم لمشاركته، وإذا أمسوا انطلق الرجل بالرجل والرجل، والرجل بالتجريد مغلوبون والرجل بالحمسة، فأما سعد بن عبادة فكان ينطلق بشمانين كُلَّ ليلة...) وأهل التجريد مغلوبون على أمرهم، لا مال ولا عمل، قد يَسَّر الله لهم القُوت من حيث لا يحتسبون، كما أنهم لا ينزعجون عند تعذره في ثير بهم.. ومن آداب أهل التجريد في أبواب المعاش:

١ – أنه لا يُسأل الناس بحاله أو قاله إلا لضرورة.

٢ - أن لا يرى العطاء إلا من الله، أما يَدُ أخيه فأداةُ توصيل فقط، فقد حرك الله قلبه، وبعث فيه من دواعى الخير والإرفاق ما سكهًل عليه البَذْلَ والسَّخاءَ؛ ويجبُ شُكرهُ والدعاءُ له، والحمد لله.

٣- لا يأخذ إلا بقدر حاجته، فلا يأخذ ليختزن.

٤ - عدم استشراف النفس إلى الشيء.. وفي هذا يُحكى أن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه استعان يوماً بأيُّوبَ الحمَّال - وكان صالحاً - في حَمْل أشياء اشتراها من السُّوق إلى بيته، وكان أهل البيت يخبزون يومها. فأمر الإمامُ ابنه أن يعطى أيوب رغيفين، فرفض أيوبُ العطيَّة، وبعد أن خرج أرسل الإمامُ ابنه بالرغيفين خلفه وكان قد ابتعد عن البيت فقبلهما من غير ممانعة. وعاد

الابن متحيراً يسأل أباه تفسيراً لما حدث فقال الإمام: عندما دخل أيوبُ الدار داعبت رائحةُ الخُبْزِ الطازِج أَنْفَه فاستشرفت نَفْسُهُ إليه، فلما أعطيناه الخبز رفض.. ولما خرج وابتعد عن البيت يئس منه، فذهبت وراءه فأخذه منك».

杂华杂

157 - قيل ليحيى: كيف يَتعبّد الرجلُ من غير بضاعة تُعينه على العبادة؟ قال: «أولئك بضاعتُهم مولاهم، وزادُهم تَقُواهم، وشُغْلُهم ذكراهم، ومَن اهتمّ بِعَشائه لم يَتَهنّ بغدائه، ومَن أراد تسكينَ قلبه بشيء دُونَ مولاه، لم يَزِدْه استكثارُه مِن ذلك الشيء إلا اضطراباً» [الحلية: ١٠/٧٥]

• انظر حال أهل التجريد في العبارة السابقة.. وقال أبو العباس المُرْسي رحمه الله تعالى: «للناس أسبابٌ، ولنا أسبابٌ، وسببُنا نحن الإيمانُ والتَّقُوَى، قال الله سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ الْقُرَىٰ اللهُ مَنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦]

ومن استغنى بالله لا يقلقه شيء "، فإذا وجد معناه سكن، وإذا فقده اضطرب الوقال ابن القيم في الوابل الصيب عن ذكر الله: إنه قُوت القلوب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قُوته، وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مَرَّة صلى الفَجْر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلى وقال: هذه غَدُوتي، ولم أتغد، ولو لم أتغد الغداء سقطت قُوتي، أو كلاماً قريباً من هذا الهار الصيب].

١٤٧ - «مَن فَرَّ إلى الله تعالى بدينه، وهو متطلّعٌ في رزقه أو شيء من أُموره إلى أحد المخلوقين مِن حيٍّ ناطِقٍ، أو صامِتٍ ، أو جَمادٍ، فهو يَفِرُّ مِن الله تعالى لا إلى الله الله ».

• قال تعالى: ﴿ فَفرُوا إِلَى اللّه إِنِي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الذاريات: ٥٠] يقول الصاوى فى هذه الآية: ﴿إِنَ الله واحدٌ لا شَريكَ لَهُ، وإنه الضارُّ النافع، المُعطى المانع، فالجأوا إليه واهْرَعُوا إلى طاعته انتهى.. ومن أدب الفرار إلى الله أن يكون القلبُ غير متعلّق بسواه، ولا يتطلع العبد فى رزقه أو شىء من أموره إلى خير مولاه.. وإلا كان قد أساء الأدبَ.. ولا يَعْقلُ الناسُ أن رجُلاً يُجالسُ المَلك، شم يكون له مصلحةٌ عند واحد من عبيد الملك، ولو علم الملك بفع لته لطَرده من معيته لغفلته، وتدنى همته. والآية ١٥ من سورة الذاريات تُشير إلى أن الله الذي تفرون إليه واحدٌ

لا شريك له، لا يَقْبَلُ الشريكَ، قال تعالى: ﴿ وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الذاريات: ٥١] صدق الله العظيم .

وللإمام على كرم الله وجهه:

أَتَطَلُّبُ رَزْقَ الله مِن عِنْدِ غَسيسرِهِ وتُصْبِحُ مِن خَسوْفِ العَسواقِب آمِنا وتَرْضَى بِصَسرّافٍ وإنْ كَانَ مُشَرِكًا ضَمِينًا ولا تَرْضَى بِربَّكَ ضَامِنا

* * *

مكرر: الطَلَبُوا الزُّهْدَ في بُطونِ الكتب، إنما هو في بُطون التَّوكُّلِ لو كانوا يَعْلمون ». لنظرها في الباب السادس عشر: باب الزهد تحت رقم (٢١٥)

* * *

١٤٨ - سُئل يحيى بن معاذ عن التوكُّل فقال: «إذا رَضِي العَبْدُ بالله وكيلاً» [الرسالة: ١٣٠]

• وكلُّ بالله : يُكِلُّ وكُلاً : استسلَّم إليه.

الوكيلُ : الذي يَسْعي في عمل غيره وينوب عنه فيه .

والوكيل من أسماء الله تعالى بمعنى الحافظ، وبمعنى الكَفيل بأرزاق العباد.

ale ale ale

1 ٤٩ - قال رجل ليحيى بن معاذ: مَتَى أَدْخُلُ حانوتَ التوكُّل، وألبس رداءَ الزُّهْد، وأَقْعُدُ مع الزاهدين؟ فقال: إذا صرَت من رياضتك لنفسك في السِّرِّ إلى حَدِّ لو قَطَعَ الله عنك الرزق ثلاثة أيام، لم تَضْعُفْ فأما ما لم تبلغ هذه الدرجة في جلوسك على بساط الزاهدين جَهْلٌ، ثم لا آمَنُ عليك أن تَفْتنضِحَ الله عنه [اللمع:٢٩٦]

• أى أن شَرَّطَ الزهد عدمُ تَذَبِّذُب ثقتك فى خالقك ولو قطع عنك الرزق ثلاثة أيام. وروى القضاعى بإسناد حسن عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه عن النبى على قال: «الرزق أشد طلباً للعبد من أجله»، وروى ابن ماجه عن جابر رضى الله تعالى عنه عن النبى على بإسناد صحيح: «أيها الناس اتقوا الله واجملوا فى الطلب، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفى رزقها، وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله واجملوا فى الطلب، خذوا ما حلّ، ودعوا ما حُرِّم». وحقيقة الأمر أن الرزق مرتبط بإيجاد

الخلق لقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُصِيتُكُمْ ﴾ [الروم: ٤٠]. وقال الحكيم الترمذي: الناس في الرزق على ثلاث مسراتب: منهم من يرى الرزق من الله تعالى، ولا يدرى أيعطيه أم لا، فهو منافق شاك؛ ومنهم من يرى الرزق من الله تعالى، ولا يؤده حقه ويعصى الله تعالى، فهو فاسق؛ ومنهم من يرى الرزق من الله تعالى ويرى الكسب سبباً وأخرج حقه، ولا يعصى الله تعالى لأجل الكسب فهو، مؤمن مخلص.

ورحم الله القائل:

مهد أب الرأى عنه الرزق منحرف كانه من خليج السحسر يغسسوف في الخلق سسر خمفي ليس ينكشف

كم من قسوي قسوي فى تقلب وكم ضعيف فى تقلب همذا دلسيسل عسلسى أن الإلسه لسه وقال غيره:

ولو كانت الأرزاق تجرى على الحبجا هلكن إذن من جسهلهن البسهسائم

١٥٠ - «من كان غناه في كسبه لم يزل نقيراً، ومن كان غناه في قلبه لم يزل غنياً، ومن
 قصد بحوائجه المخلوقين لم يزل محروماً» [طبقات ابن الملقن: ٣٢٣]

• من اعتمد على كسبه دون النظر إلى أن الله رازقه ظل فقيراً يجرى وراه الكسب ولو حاز منها الكثير، ومن كان يقينه بأن الله رازقه كان غنياً، فالغنى غنى النفس، ومن قصد الناس بحوائجه دون ربهم لم يزل محروماً. وذكر الهجويرى فى كشف المحجوب ٢/ ٢٠٦ أن بنتاً ليحيى بن معاذ الرازى قالت بوماً لأمها: يلزمنى الشيء الفلانى فقالت لها أمها: اطلبيه من الله؛ فقالت: يا أمى إنى أخجل أن أطلب حاجاتى النفسية (أى الشخصية) من حضرته، وما تمطيه لى هو ملك له أيضاً، وهو رزقى المقدر.

* * *

البابالثالثعشس

الرضــا

قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى :

١٥١ - «استَسْلَمَ القَوْمُ عندما فَهمُوا» [الصفوة: ٤/ ٩٥]

• من المشاهَد والمعروف للناس جميعاً أنه لا يَتمُّ استسلامُ طَرَف لآخَرَ، ولا قُوَّة لأُخُرَى إلا بَعْدَ فَهُم يصل إلى حَدَّ علم اليقين بضعف المستسلم قياساً إلى الطرف الآخر.. والمحطَّاتُ الرئيسيةُ في حباة جميع الخَلْق، بل المصيرية لا يَملك الفردُّ منّا فيها شيئاً ولا يُستشار فيها؛ قال تعالى : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ﴾ [الروم : ٤٠].. ففيمَ المُّنازَعَة بعد ذلك؟!

• وقال الشيخ العارف بالله محمد بن حسين البجلي اليمني .

"إذا كان الله كافي المتوكِّلين، فالرجوعُ إلى غيره جَهْلٌ.

وإذا كان الله وَلَىَّ الْمُؤْمِنينَ. فتدبيره لهم وعليهم فيما يُجريه لهم أَصْلَحُ.

ولَّا كان الله غالباً على أمره، فالتسليمُ له أَوْلَى».

• وسنال بعض السَّلف عن العبودية والرُّبوبية فقال: «الرَّبُّ يَقْضى والعَبْدُ يَرْضَى، فإذا قضى الرب ولم يَرْضَ العبدُ لم يكن في قلب العبد إقرارٌ بربوييته، ولا اعترافُ بعبوديته ؛ وقال الشاعر:

كُنْ عَنْ هُمُ ومك مُ عُسوراً الأُمُ وكل الأُمُ ورَ إلى القسط والشيدر بخسيسر مساجِل تنسى به مسا قسد مسضى فَلَرُبَّ أَمْسِرٍ مُسْخِطٍ لَكَ في عَسواقِبِهِ رِضا ت وربَّما ضاق الفَضا فسلا تكُن مُستَسعَسرُضا الله عَـــوَّدَكَ الجِـــمـــي لل فَــقس عَلَى مــا مَــضَى

وَلَرْبُّمَــا اتَّسَعَ المَضــيـ الله يَفْسِعَلُ مسايَشسِا

杂杂杂

١٥٢- «إذا كُنْتَ لا تَرْضَى عن الله كيف تَسأله الرِّضا؟» [الصفوة: ٤/ ٩٦]

• يقول الدكتور حسن الشرقاوى في معجمه: يُقال رضى به أى اختاره، أو طابت نَفْسُه به أو قنع به؛ ورضى عن أخيه وأقبلَ عليه بوده؛ ورضا الله عن العبد بأن يُجزِل العَطاء له كثمرة وثواب لا عَمِلّ؛ ورضي (العبد) عن الله أى طابت نَفْسُه بما جُوزِي منه تعالى مِن مِن ونِعمٍ وعطايا.

والرضا - كما يُعَرفَّه الجُنيَّدُ - تَرْكُ الاختيار؛ وعند الحارث المحاسبي: سُكونُ القَلْبِ تحت جريان الحُكُم، وعند ابن عطاء: نَظرُ القَلْبِ إلى قديم اختيار الله للعبد؛ فإنه اختار له الأَفْضَلَ.

• أما حُدود ما يرضى عنه المكلف وما لا يرضى، نجد ذلك فيما قاله الحافظ ابن عبدالهادى من أن القضاء يُراد به ثلاثة أشياء:

الأول: الأمْرُ والنهى (أى من الله) فهذا الرضا به واجبٌ، قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبُكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسُلِيمًا ﴾ والنساء: ٦٥]

الثانى: الكُفْرُ والمعاصى (أى التي هي أفعال العباد) فهذا الرِّضا به ليس بواجب (ولا جائزٍ). الثالث: المَصائبُ التي تُصيب العبد؛ فهذا الرضا به واجبٌ أو مُسْتَحبُ .

• الرضا صَبَّرٌ يُمازجه حُبِّ. ذهب سُفيانُ الثورى يومًا يعود رابعة، وقال لها: ألا تَدْعِينَ الله بدُعاء يُخفِفُ عَنْك الأَلَمَ؟ فقالت: يا سُفيانُ، إنك لتعلم مَن الذي أراد بي هذا المَرضَ، أليس هو الله؟ فقال: بَلَى، قالت: ما دُمت تعلم فلماذا تدعوني أن أطلب منه شيئاً يُخالِفُ إرادتَه؟! فمخالَفَةُ المحبوب غير مُستساغة .

سمعتُ رابعةُ – رحمها الله تعالى – رجُلاً يدعو: ربِّ ارْضَ عَنِّى. فقالت له: أما تستحى فى أن تطلب رضا مَن لستَ عنه براض؟! إن العبد يكون قد قام بشروط العبودية حين لا يَشْعُر بالم ولا بسَقَم.. وهى بهذا تُشير إلى الرَّضا المتبادَلِ بين العبد والرب فى قوله تعالى ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عُنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١١٩]

وقيل: وأن يكون العبد غير راض عن نفسه، ويكون ساخطاً عليها.. فإذا كان سخطه عليها مصدره تقصيرها في حَقِّ الربوبية فنعمًا هي، ولا نعد هذا عدم رضًا من العبد عن ربه؛ فإذا سعَى في صلاحها كان من الموفقين السعداء، بخلاف من وقف عند حَدِّ السُّخْط يَنعاها. وسئل أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى: «هل يجوز أن يكون العبد راضياً ساخطاً؟ قال: نَعَم، يجوز أن يكون راضياً عن ربه ساخطاً على نَفْسه».

١٥٣- «عند نزول البَـلاء تظهر حَـقائِقُ الصَّـبْرِ وعند مُكاشَـفَةِ المَقْـدورِ تظهر حـقائقُ الرِّضا».

• العبارة الأولى في معنى الحديث الشريف فيما رواه أحمد والشيخان وغيرهما عن أنس عن النبي على قال: «إنَّ الصَّبْرَ عند الصَّدْمة الأولى» .. وقال أبو عبيد في شرح الحديث: إنَّ كُلَّ ذي رَزِيَّة قُصاراه الصَّبْرُ، إنما يُحمدَ على صَبْرِهِ عند حِدَّة المُصيبة وحَرارتها.. والصَّبْرُ حَبْسُ النفسِ على مُقَتَضَى الشرع.

وهو الصَّبَّرُ المُثَابُ عليه، لا ما يحصل بنفسه بُحكُم مُرور الزَّمَن وتقادُم العَهْد، يُحكى أنه يوم أن مات لعبد الله بن المبارك - رحمه الله - ولدٌ، جاءه مجوسى يُعزِّيه فقال له: ينبغى للعاقل أن يَفعلِ اليوم ما يَفعله الجاهلُ بعد خمسة أيام، فقال ابن المبارك: اكتبوا هذا منه (راجع ما كتبناه عن هذه الفقرة في باب الصبر عبارة: ١٣٨).

• قَضاءُ الله : علمه الأزكى بكل شيء في الماضي والحال والاستقبال.

قَدَرُ الله : إيجاده الأشياء على مقتضى العلم السابق.. وقال بعض أهل العلم بعكس هذا.

«وعند مُكاشَفَة المقدور تنظهر حقائق الرضا» والمُكاشَفَة : نُورٌ يَعُمُّ القَلْبَ الذي تَمَّ تزكيته، فتحصل به المعرفة بالله وصفاته، وبعض الأسرار ومنها هنا ما يتصل بهذا البلاء من حكمة خافية، فيتم الرضاعن يقين، فبعد حُدوث المصبر ساعة وقوع البلاء جاءت المُكاشَفَة وهي دُوامُّ التحيرُّ ليس في المقدور ولكن في كُنه العَظمة التي وراء المقدور، فبدأت مرحلة جديدة ومخالفة من الصبر الممزوج بالحبُّ وهو ما يسمَّى بالرضا- فالصبر عند الصدمة الأولى عن الفعل، والرضا - بَعْدُ - عن الفاعل.

李华李

مكرر : «إنَّ الله رَضِي على قـومٍ فغفـر لهم السيئـاتِ، وخضب على قَـوْمٍ فلم يَقبل منهم الحسناتِ».

• سبق ورودها في الباب الثامن باب التوبة، عبارة رقم ٩٧ .

存备者

١٥٤ - «مَن لم يَرْضَ عن الله في الممنوع، لم يَسْلُمْ مِن المَمْنوعِ» [الحلية: ١٠/٢٠]

• هكذا وردت في المصادر التي بين يدي.. بمعنى أن مَن يعترض على نَهْي الشَّرْعِ الشَّريف على

بعض الأمور، لا يسلم أن يقع فيما نَهَى الله عنه.. وقد تكون كلمة الممنوع في جملة فعل الشرط مُحرَّفةً من الممنوح متلاً.. بمعنى أن عدم رضا العبد على المقسوم له يدفعه إلى الوقوع في الممنوع.. ومَن حامَ حَوْلَ الحمى يُوشِكُ أن يُواقِعه ، والله تعالى أعلا وأعلم.

١٥٥ - قيل ليحيى: مَتي يبلغ العبدُ إلى مَقام الرضا؟ قال: «إذا أقام نَفْسَه على أربعة أُصول فيما يُعاملُ به ربّه:

إِنْ أَعطي تَنى وَ سِلِتُ وَإِنْ منع تَنى رَضيتُ وَإِنْ مُنع تَنى رَضيتُ وَإِنْ مُنع تَنى رَضيتُ الله وَإِنْ ترك تَنى عسب دتُ وإِنْ دع وتَنى أجسبتُ ا

[نشر المحاسن: ١٧٩]

• هذه العبارة تُحدد أصول الرضا، ومجملها الرضا بالقضاء باطناً وظاهراً، ومن العُبوديةُ الرضا بما يَفعل الربُّ، والعبادة فعلٌ يُرْضى الرَّب؛ قال بشْرٌ الحافى: "إنَّ العبد لَيقَرا ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فيقول الله تعالى له: كذبتَ ما إيّاى تَعبدُ ولا إيّاى تستعين، لو كنتَ تعبد إياى لم تُوثرُ هواكَ على رضاى، ولو كنتَ بى تستعين لم تَسكُنْ إلى حَوْلكَ وقُوتكَ، ولا إلى مالكَ ونَقْسكَ». وقال أبو عبدالله الساجى: "ألا وإنَّ منْ خُلْقِ الله عباداً يَسْتَحْيونَ مَن الصَّبْر، فيتلقون مواقع أقدار الله بالرضا تلقفاً، وقد كان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله يقول: "أصبحتُ ومالى سُرور" إلا في مواقع القدر».

ولله در القائل:

إنما أجسسزعُ بما أتقى فاذا حلَّ فسمالى والجسزع! وكسذا أطمعُ فسيسما أبتسغى فسإذا فات فسمالى والطمع

• ولا يُنافى الرضا كراهةُ النَّفْس للشىء أو تألُّمها منه؛ فالمريضُ يُقْبِلُ على الدواء رَجاءَ الشَّفاء، ويصوم العبدُ اليومَ الحارَّ ليومٍ أَحَرَّ منه، ويكون راضياً فى الحالين . والرضا بقضاء الله من شروط العبودية الحَيَّة، والعائد رضا الله، وذلك هو الفوز العظيم. يروى أن سمنون المُحِبَّ رحمه الله دعا ربَّه يَوْمًا فقال:

ولَيْسَ لَى فَى سِلَوْكَ حَظُّ فَكَيْفَ مَا شَيْتَ فَاخْتَبِرْنَى فَاصِيب مِن وقته بعِلَّة الحَصَرِ (بضمة وبفتحتين: احتباسُ البَوْلِ أو الغائط، والأسر احتباس

البول)، فكتم ما به ولم يتضرر منه لأحد، وفي الصباح جاءه أصحابه مِن أماكن مختلفة يسألونه عن دائه، وأخبره كلُّ واحد منهم أنه سمع في مكانه صوت أستاذه يسأل الله الشفاء.. ففهم الشيخ الإشارة أن المطلوب منه إظهار الجَزَع تأدباً مع العبودية، وأن الجزع لا يُنافي الرضا، فأخذ يطوف على الكتاتيب ويطلب مِن الصبيان أن يدعوا الله لشيخهم الكذّاب.

杂杂杂

١٥٦ - «لو لم يُسكنهم بِبَلواه لَطارت بهم نُعماه، ولم يَصل إليه مَن لم يَرْضَ بِقَسْمه، ولم يَعلرِفْهُ مَن لم يتمتع بنعَمه، ولم يُحبِّه مَن لم يته في كَرَمِه» [الحلية: ٥٩/١٠]

• قال تعالى : ﴿ وَلَوْ بُسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعبَادِهِ لَبَغُواْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنّهُ بِعبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [الشورى : ٢٧] وقال شقيق بن إبراهيم في هذه الآية : إن الله عز وجل لو رزق العباد من غير كسب لتفرغوا فتفاسدوا، ولكنهم شغلهم بالكسب حتى لا يتقرغوا للفساد. والآية ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَيطُغَيْ آَ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾ [العلق: ٧] . والآية: ﴿ ثُمَّ إِذَا خُولُنَاهُ نِعْمَةً مَّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْم ﴾ [الزمر: ٤٩]

• يَغلب على الإنسان طبيعةُ البَغْي والعُدُوان إنْ مكَّن الله له في الأرض، واستغنى وتنكر للمُنْعم، بل تأخذه العزَّةُ بالإثم، فيدَّعى أنَّ النَّعم التي أفاضَها الله عليه كانت لما فيه من فَضْل، أو ما له من استحقاق، أو على علم منه بوجوه الكسب، كما قال قارون : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي ﴾ [القصص: ٧٨].

ولكن الله العليم بما خلق: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤] وهو الخبير بما انطوت عليه جَوانح الخلق، وما يُصلحُهم - جعل في مقابل هذه النَّعَم بعض الابتلاءات حتى تُعيدَ التوازنَ إلى هذا الكائن المَغْرور، وتُذكّره بحقيقته وهي أنه عَبْدٌ يُطعمه سيّدُه ويكُسُوه، ويُؤدبه كيف يشاء ولو علا مَفْرَقة التاجُ، فالابتلاءُ عَصا القُدْرة يقرع بها الخَلق في سوقهم نحو حظيرة العبودية.. والحُرُّ تكفيه الإشارةُ، وقال ذو النُّونِ المصرِيُّ: «البلاءُ مِلْحُ المُؤْمِنِ، إذا عَدِمَ المِلْحَ فَسَدَ حالُه».

杂杂杂

١٥٧ - «إذا لاحظت (أنَّ) الأشياء منه كان لَها طَعْمُ آخَرُ اللها الحلية: ٦٧]

• يَختلف استقبالُ الأنفس للأمُور باختلاف مَصادرها؛ فمثلاً مَزْحةُ الصَّديق مَعَكَ تُضْحِكُكَ

ولوفاه بها عَدوٌّ لك تنغصك.. (وحبيبك يبلع لك الزَّلَط).. وقديما قالوا:

وعَمِيْنُ الرِّضِ عَنْ كُلِّ عَمِيْ كَلِيلَةٌ كما أَنَّ عَيْنَ السُّخُط تُبْدى المساويا

والهَدايا والبكايا في هذا الأمر سواءٌ؛ فالكلمةُ القاسيةُ من الوالد تأديبٌ، ومن دُونه تَقْ بعٌ وتَوبِيخٌ. والهدية ولـو كانت بَسْمـةً على شَفَة أو بَشـاشةً في وجه مُحبٍّ لا يَعدلُها شيءٌ مَن غـيره مهما علت قيمته، وبما يعينُ على الرضا والثبّات عليه يقينُ العبد أن الله تعالى جل جلاله يعلمُ ما يلاقيه، ويرى ما هو فيه. وقال ابن عطاء الله في التنوير له: إنما يقويهم على حمل أقداره شهود حسن اختياره وأنشد لنفسه في نفس المعنى:

> وخَسفَفَ عنى مسا ألاقى من العنا وما لامسرى عما قضى الله مسعدل

بأنك أنت المستلى والمقسدر وليس له منه الـذي يتـــخـــيــر

وكان بعضُ العارفينَ لا يَغيظه إساءةُ غيره له لمُشاهَدَته أنَّ كل الأفعال لله تعالى كما قاله ا:

إذا ما رَأَيْتَ اللهَ في الكُلِّ فاعالاً وأَيْتَ جَسميعَ الكائنات مالحا وإنْ لَم تَرَ إلا مَظاهِرَ صُنْعِسه حُجِبْتَ فَصَيَّرْتَ اللاحَ قباحا

كذلك إذا تحقق العبد بإشارة:

وقبح القبح من حيثي جسميل

وحسيث الكل منى لا قسيسيح

نراه وقد سكن في مُجرى الأقدار، لا يتحرك للأغيار لأنها من القادر القهّار، ولكن ليس معنى هذا أن لا نَفضبَ للمَعاصِي ولا نُنكرِهَا ، أو نُعَطِّل واجبَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا أمر أخر .

مكررة : «مَن أَكثر من ذكر الموث، لم يَمت قَبل أَجله، ويدخل عليه ثلاث خصال من الخَيْرِ: أولها: الْمُبَادَرَةُ إلى التوبة، والشانى: القَنَاعَةُ بِرِزْقِ يَسيرٍ، والثالثَ: النَّشَاطُ في العبادة».

سبق أن وردت هذه العبارة في باب الخوف (عبارة: ٧٣)

١٥٨ - من لي بمثل ربي، إن أدبرت ناداني، وإن أقبلت ناجاني، وإن دعوت لباني،

حسبي ربي، وأنشأ يقول:

حسبى حياةً الله من كل ميت إذا ما لقيت الله عنى راضيًا

وحسبى بقاء الله من كل هالك فإن سرور النفس فيما هنالك

[تاريخ بغداد: ١٤/ ٢١٠]

..........

* * *

١٥٩ - «مِن إعراض الله عن العبد أنْ يَشْغَلَّه بما لا يَنْفَعُه».

• أَعْرَضَ عنه: ولَيَّ عنه.

وعلامة مَن أعرض عنه ربّه، أن تراه مشغولاً بما لا يعود عليه في أخراه بالخير، وهي الحيوانُ لو كانوا يعلمون، فتراه قد جعل الدنيا كُلَّ هَمّه وانصرف يجمع من متاعها ويتمتع بملذاتها، لا يفرق بين حرامها وحلالها.. ولم يأخذ منها فوق ما يستر جسمه وأكثر مما يحشو معدته ومساحة ما يكفى نومته.. وهذا هو حال كل إنسان يستوى فيه الغنى والفقير والواجد والفاقد... هذا غير ما عاناه من هموم جمع المال، والتكالب على الدنيا الفانية. ثم السؤال عنه في الآخرة .

يروى مسلم عن عبدالله بن الشِّخُير قال: أتيت النبي عَنِي وهو يقرأ ﴿ أَلَهَاكُم التَكَاثُر ﴾ قال: «يقول ابن آدم مالى مالى، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تَصدقت فأمضيت » .

قال أصحاب الحسن البصرى لصاحبهم: هنا رجل في المسجد لا يرى إلا جالسًا وحده، فذهب إليه الحسن يسأله:

- ماذا يمنعك من مجالسة الناس؟
 - أمر شغلني عن مجالستهم.
- فلماذا لا تأتى هذا الرجل الذي يقال له الحسن يعنى نفسه فتستفيد منه؟
 - أمر شغلني عن الناس وعن الحسن.
 - وماذاك الشغل يرحمك الله؟
- لا أصبح ولا أمسى إلا بين نعمة وذنب؛ فرأيت أن أشغل نفسى بشكر الله على النعمة، والاستغفار من الذنب.
 - أنت يا عبد الله أفقه عندى من الحسن، فالزم ما أنت عليه.

张 选 袋

البابالرابععشر

المحاهدة

١٦٠ - قال يحيى من معاذ رحمه الله تعالى «اللَّيْلُ طَوِيلٌ فلا تُقَصِّرُه بِمَنامِكَ والنَّهارُ نَقيٌّ فلا تُدَنِّسهُ بآثامك» [الصفوة: ٤/ ٩٤]

• فى الليل تحلو المناجاة، حيث الهدوء والستر، الهدوء حيث لاشتات، فيجتمع قلب الذاكر على المذكور؛ والستر حيث لا رياء ولا حسد وقد أثنى الحق على قوامين الليل فقال وتتجافى جنوبهم عن المضاجع وقال وأمن هو قانت آناء الليل وهذه حبيبة العدوية كانت إذا صلت العتمة قامت على سطح دارها وقالت: "إلهى، غارت النجوم، ونامت العيون، وأغلقت الملوك أبوابها، وبابك مَفْتوح، وخلاكل حبيب بحبيبه، وهذا مقامى بين يَديك .. فإذا كان السحر قالت: اللهم هذا الليل أذبر، وهذا النهار أسفر، فليت شعرى هل قبلت منى ليلتى فأهنى، أم رددتها على فأعزى، وعزتك لوانتهرتنى ما برحت من بابك».

• من الأمور التى تُساعدُ على قيام الليل: قلّةُ الطعام، فكثرتُه تستلزم كثرةَ الشُّرْب مّما يجلب النومَ النقيل، عَدَمُ الإجهاد للجسم فى عمل النهار، الحرْصُ على نَوَّمة القيّلُولَة، قلّةُ المُعاصى، فقد سأل رجُلُ الحَسنَ البصرى: «يا أبا سعيد، إنى أبيتُ مُعافَى وأُحبُ أن أقوم الليل، فَما بالى لا أقومُ؟ سأل رجُلُ الحَسنَ البصرى: «يا أبا سعيد، إنى أبيتُ مُعافى وأُحبُ أن أقوم الليل، فَما بالى لا أقومُ؟ فقال: ذُنوبُك قيدتُك وأيضا يُساعدُ على قيام الليل مُحاسَبةُ النفس عن عمل اليوم، فإنْ رأى خيراً حَمدَ الله، وإنْ رأى خلافَ ذلك استَغفَر، ثم يضبط المُنبّه، ويا خذ ورْدَه وإنْ قل، ومن المُجرب للسَيقاظ قراءة آخر سورة الكهف قبل النوم: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ كَانَتُ لَهُمْ جَنَاتُ الفُودُوسِ نُؤلا آن تَنفَدَ كَلماتُ رَبّي وَلُو جُنّا بمثله مَدُدًا ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ يُوحَى إِلَي أَنْما إِلّهُ مَا إِنّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشُرِكُ بِعِبَادَة رَبّهِ أَنَّهُ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشُرِكُ بِعِبَادَة رَبّهِ أَخَدًا اللهُ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشُرِكُ بِعِبَادَة رَبّه أَخَدًا السَاحِة وَلا يُشَرِكُ بِعِبَادَة رَبّه أَخَدًا اللهُ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشُرِكُ بِعِبَادَة رَبّه أَخَدًا اللهُ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبّه أَخَدًا اللهُ أَلَا عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرَكُ بِعِبَادَة رَبّه أَخَدًا الله عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبّه أَنَا عَمَلا عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبّه النَه عَمَلا عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبّه وَلَكُ اللهُ عَمَلا عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبّه المُدَالِدُ اللهُ اللهُ وَاحِدٌ قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرَفُ اللهُ يُعْمَلُ عَمَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْكُولُ المُنْ المُنا اللهُ اللهُ المُنافِقِ المُنافِقُ المُنافِقُ المُعَلِقِ المُنافِقِ المُنافِقُ المُنافِقُ المُنافِقُ المُنافِقُ المُنافِقُ المُنافِقُ المُنافِقُ المَافِقُ المُنافِقُولُ المَافِقُ المُنافِقُ المنافِقُ المُنافِقُ المُنافِقُ المُنافِقُ المُنافِ

أمّا النهارُ فهـو وقت العمل والنزول إلى الأسواق.. فعلينا أن نبداً نهـارنا بذكْرِ الله، والدعاء لله أن يجعله يوم يُمْن وبَركة في الدِّين والدنيا والآخرة، وأن يُجنِّبنا المُعاصي والفَتَنَ، ونحرص فيه على القيام بالطاعات والبُعْد عن المعاصى والمخالفات.

- ١٦١ «العاقلُ المُصيبُ مَن عَمل ثَلاثًا: تَرَكَ الدُّنِّيا قَبْلَ أَنْ تَشَرُكَه وبَنَى قَبْره قَبْل، أن يَدْخُلُهُ وَأَرْضَى رَبُّه قَبْلَ أَنْ يَلْقَاهِ الصَّفَّوة : ٤/ ٩٤]
 - ترك الدنيا قبل أن تتركه باجتناب حرامها، والزهد في فُضول حُلالها .
- وبني قبـره قبل أن يدخله: بأن أُسَّسه على التَّقْوَى ، وأثَّنه بصالح الأعـمال، والدنيا مَـزُرَعَةُ الآخرة، والقَبْرُ أول مَنازلها.
 - وأرضى ربه قبل أن يلقاه: فالدنيا عَمَلٌ ولا حساب، والآخرة حسابٌ ولا عَمَلَ.

١٦٢ - «مَن لم يَكُنْ طَلُّبه في طريق الرَّغَبة والرَّهْبَة والشُّوق والمَحَبَّة ، كان مُتحيِّراً في طلبه، مُخَلِّطاً في عمله، لا يَجدُ لَذَّةَ العبادة، ولا يَقْطَعُ طَريقَ الزَّهادة) [الحلية: [00/1.

• لا يُسوق العبَّد في طريق العبادة الجادة الجالصة إلا خَونْ مُزْعجٌ أو شَوْقٌ مُقْلَقٌ ومَن لم يكن له حافزٌ منهما كان مخلطاً في عبادته، مُتنذَبلًا فيها، غير ثابت على حال في طاعته، لا يجد لَذَّة في عبادته، ولايتغلب على أهوائه وشهواته، ويكون فوق هذا صاحب الشوق والمحبة.

١٦٣ - «الناسُ يعبدون الله على أربع: عامل على العبادة، وراهب على الرهبة ومشتاق على الشوق، ومحب على المحبة التاريخ الإسلام: ١٦ / ٣٧٤]

• انظر العبارة السابقة

١٦٤ «رأى يحيى بن معاد رجلاً يَعمل في قطع الأحجار من الجبل في يَوْم حارٌّ وهو يُغَنِّى فقال: مسكينٌ ابنُ آدم، قطعُ الأحبار أهون عليه من تَرْك الأوزار " [الحلية: [04/1+

• اجتنابُ المصَّاصي أصْعَبُ على النفس الأمَّارة مِن قَطْع الأحجار، وسائرٍ الأعمال الشاقَّةِ، وذلك لتعلُّق النفس بهًا، وإلحاح الشهوات وإغراءات الدنيا وتزينات إيْليس، ونُحو هذا المعنى قال ابن الوردي: واتَّقِ الله، فَ تَ فَطَعُ طُرِق الله ما جاورَتْ قلبَ امريْ إلا وَصَلْ لَيْسَ مَن يَقْطَعُ طُرِق الله البَطَلْ لِيَا مَن يَت قَي الله البَطَلْ لَيْسَ مَن يَقْطَعُ طُرِق الله البَطَلْ

(مكررة) "قيل ليحيى: كيف يتعبد الرجلُ مِن غير بضاعة تعينه على العبادة؟!! قـال: أولئك بضاعتُهم مَـوُلاهم، وزادُهم تَقْـواهم، وشُغْلُهم ذكْـراهم، ومَن اهَتَم بعشائه لم يَتهنَّ بغدائه، ومَن أراد تسكين قلبه بشيء دُونَ مولاه، لم يزد استكثاره من ذلك الشئ إلا اضطراباً».

• سبق أن وردت في الباب الثاني عشر باب التوكل: عبارة: ١٤٦.

* * *

١٦٥ - «انظروا ألا تكونوا مَعْشَرَ المُريدين مَّن قد تركوا لَذَةَ الدنيا ونَعيمَها، ثم لا يَصْدُقُ طلبُكم للآخرة، فلا دنيا ولا آخرة، فكروا فيما تطلبون، فإن مَن لم يعرف خطر ما يطلب لم يَسْهُلُ عليه الجهد في جنب طلبه، واعلموا أن مَن لم يَهُن عليه الخَلقُ لم يَعْظم عليه الرَّبُّ [الحلية: ١٠/٥٥].

 جاءت هذه العبارة بكلمة الجهل، وهي مصحفة من الجهد. ومعرفة الدافع إلى العمل يُهونً بَذُل الجهد فيه وقال الشاعر:

وإذا كانت النُّف وسُ كِ باراً تعسبتُ في مُسرادِها الأجسامُ.

• ومن رأى الحَلْقَ بعين الاعتبار راءاهم، وكيف يَعْظُمُ على المُنافِقِ حقُّ الله فيُعظِّم شعائره؟!

* * *

١٦٦ - (عبادة العارف في ثلاثة أشياء:

مُعاشرة الخُلْق بالجـميل، وإدامةِ الذِّكِر لِلجَلِيلِ، وصُحْبَةِ جِـسْمٍ بَيْن جَنْبيه قَلَبٌ عَلَيلٍ» وصُحْبَةِ جِـسْمٍ بَيْن جَنْبيه قَلَبٌ عَليل» [الحلية: ٧٠/١٠].

• مُعاشَرَةُ الخلق بالجميل من الشمائل الطّيبة، روى أبو داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اإنَّ المُؤْمِنَ لَيُدُرِكُ بُحسْنِ خُلُقِه دَرَجَة

الصائم القائم». وإدامة الذكر للجليل: روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «سَبَق المُفَرِّدون قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكراتُ» والحديث الا يزالُ لسانُك رَطبًا مِن ذِكر الله» (صحيح الجامع الصغير) وشغل القلب بحب الله ولا شيء سواه.

李 宗 恭

١٦٧ - «سبّحانَ مَن طَبَّبَ الدنيا للعارفينَ بمعرفته، وسبحان من طيب لهم الآخرة بمع في مُعلَّدُرته، فتلذَّذوا أيام الحياة بالذِّكرِ في مُجالسِ معرفته، وغداً يتلذُون في رياضَ القدس بشراب مغفرته، فلهم في الدنيا زرع ذكر، ولهم في الآخرة ربيع بر، ساروا علي المطايا من شُكْرِه، حتى وصلوا إلى العطايا مِن ذُخْره، فإنه مَلك كريهم الحلية: ١٩/٧٥]

• لما حسنوا ظنهم بربهم واطمأنوا إلى مغفرته يوم العَرُض، تلذذوا بذكره في حياتهم، وحصدوا في الآخرة ربيع بر ثمرة لما بذروه في الدنيا من زَرْع ذكر، وأوصلهم شكرهم لله على عطاياه إلى منزيد من العَطايا في الدنيا والآخرة، وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقيت إبراهيم ليلة أُسْرِي بي، فقال: يا محمد أقْرِئ أُمتَك منى السلّام وأخبرهم أن الجنة طيبة الته الترمذية الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله، والله الله، والله أكبر، رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وهو كما قال الترمذي (الأحاديث الصحيحة) ح ٢٣١ المشكاة.

杂杂杂

١٦٧ -- «مَن سُرَّ بخدمة الله سُـرَّت الأشياءُ كُلُّها بخدمته، ومَـن قَرَّتْ عَيْنُه بالله قرت عُيونُ كل شيء بالنظر إليه» [طبقات السلمي: ٢٧]

• بخصوص العبارة الأولى.. انظر وعلى قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بأمرك العبارة ٠٤٠.

• "من قرّت عينه بالله.. "أى سُرَّ ورضى، فمن سكن إلى الله، وأطمأنَّ إليه، ورضى بما قسم له، وأفرده بالحُبِّ والَخُوف والرَّجاء والتوكل قَرَّتْ عينه بربه.. وعلى قَدْر قُرَّة عين العبد بربه، تقرَّ به كُلُّ عين تنظر إليه، وتجد في رحابه الراحة وهُدوء النفس؛ ذهب بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم - يوماً- يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله، إذا رأيناكَ رَقَّت قُلُوبُنا وكُنّا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النَّساء والأولاد قال: لو أنكم تكونون

نى كل حال على الحالة التى أنتم عليها عندى لَصافحتكم الملائكة بأكُفُّهم، ولَزاروكم فى بيوتكم، ولو لم تُذْنبوا لَجاء الله بقوم يُذُنبون كى يغفر لهم» (صحيح الجامع الصغير)

* * *

١٦٩ - «لا تربح على نفسك بشيء أَجَلَّ مِن أن تشغلها في كل وقت بما هو أوْلَى بها» [الرسالة: ٢٧].

و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احْرِصْ على ما يَنفعك، واستَعنْ بالله ولا تَعْجِزْ الْعَمَال فَالْعَلَا الذي يُرتب مَهامًه، الأوْلَى فالأوْلَى، ولآيبخس الأعمال أَهَمَّيتَها؛ وأحْرَى الأعمال بالاهتمام هو القيام بما كلَّف به ربه من فُروض وواجبات، وقد رتب الله عليها كثيراً من المثوبة تفضُّلاً منه وكرَما وغير ذلك من راحة البال وتيسير الأمور؛ وليس فوق هذه التكاليف ما هو أَرْبَعُ منها، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ تَجارَة تُنجيكُم مَنْ عَذَاب أليم (آ) تَوُمنُونَ بالله ورَسُوله وتُجَاهدُونَ في سَبيلِ الله بأَمْوَالكُمْ وَأَنفُسكُمْ ذُلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ (آ) يَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدخلكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِها الأَنْهارُ وَمَساكنَ طَيْبَةً في جَنَّات عَدْن ذَلك يَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدخلكُم جَنَّات تَجْرُي مِن تَحْتِها الأَنْهارُ وَمَساكنَ طَيْبَةً في جَنَّات عَدْن ذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ (آ) وأَخْرَى تُحبُونَها نَصْرٌ مِن الله وَقَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِرِ الْمُؤُمنِينَ ﴾ [الصف: ١٠- ١٣] الْفُوزُ الْعَظيمُ (آ) وأَخْرَى تُحبُونَها نَصْرٌ مَنَ الله وَقَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِرِ الْمُؤُمنِينَ ﴾ [الصف: ١٠- ١٣] وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرَى المَنُوا وَاتَقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتُ مِنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٦] .

ذكر أبوعمر بن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد ما كتبه العمرى العابد إلى الإمام مالك رحمه الله يَحُضُّه على اعتزال الناس والانقطاع إلى العبادة، فكتب إليه مالك يَردُ عليه: إن الله تعالى قَسسَّم الأعمال كما قَسَّم الأرزاق، فربُّ رَجُل فُتح له في الصلاة، ولم يُفتح له في الصوم، وآخَر فتح له في الصلاة، ولم يُفتح له في الصلاة؛ ونشر العلم وتعليمه من أشرف أعمال البرّ، وقد رضيت بما فتح الله عزوجل فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير ويرّ، ويجب على كلً منا أن يَرضَى بما قُسمَ له، والسلام».

* * *

- ١٧٠ «الطاعةُ مَخْزُونةٌ في خزائن الله تعالى، ومَفتاحُها الدُّعاءُ، وأَسْنانهُ الحَلالُ وإذا لم يفتح بابُ الحِزانة كيف لم يكن للمفتاح أَسْنانٌ فلا يُفتح لها بابٌ، وإذا لم يفتح بابُ الحِزانة كيف تَصلُ إلى ما فيها من الطاعة؟!»

• يُرزَقُ العبدُ طاعته لربه، وكُلُّ مُيسَرٌ لما خُلقَ له، ولا يُنال ما عند الله إلا برضاه، والمطلوبُ أن ندعو الله أن يُسَرَ لنا طاعته ويُحببها إلينا ويُعيننا على أدائها وأن يَمُنَّ علينا بقبولها ومن حديث الفاتحة: "إذا قال عبدى إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ قال الله: هذا بَيْني وبَيْنَ عبدى ولعبدى ما سألَ»، ومن الحديث النبوى "يا مُعاذُ، لا تَدَعَنَّ أن تقول دُبُرَ كُلِّ صلاةً: اللهم أعنى على ذكر كُ وشكرك وحسن عبادتك»، ومما يجعل الدُّعاء أرْجَى للقبول أن تكون الطُّعْمَةُ من حلال، ويروى في ذلك يا سَعْدُ أطب مطعمك تُسْتَجَبُ دَعُوتُك". ولقبول الدعاء أسباب انظرها في كتابنا - إن شئت مفاتيح الاستجابة.

* * *

١٧١ - «أبناء الدنيا يخدمهم الإماء والعبيد وأبناء الآخرة يخدمهم الأبرار والأحرار» [الرسالة: ١٧٢]

• الإماء مفردها أمّةٌ، وهى الجارية من السبايا والمملوكات. من الناس صنفٌ باعوا أنفسهم للدنيا، ذمّ هم النبى صلى الله عليهم وسلم فى حديث البخارى «تَعسَ عَبدُ الدّينار وعَبدُ الدّرهُم وعَبدُ الدّيا، ذمّ هم النبى صلى الله عليهم وسلم فى حديث البخارى «تَعسَ عَبدُ الدّينار وعَبدُ الدّرهُم وعَبدُ الخميصة: ثَوْبٌ أَسْوَدُ أو أحمر له أعْلامٌ) إنْ أعْطَى رَضِي، وإنْ لم يُعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش شيك أى أصابته شوكة، ولا انتقش: أى لا أخرجها.. عبيدُ الدنيا مثلهم، لكن لم الدنيا أقبلوا عليها فأقبلت عليهم، واستزلوا الناس بأموالهم، فخدمهم عَبيدٌ للدنيا مثلهم، لكن لم ينالوا حظهم.

أمّا من باع نفسه لله فقد أعْتَق رَقَبَتهُ، وملَك حُريته.. ولعلو منزلته عند مليكه وخالقه طوع له من يقوم على خدمته.. ولأن الشيخ يحيى لم يُحدُّدُ لنا مَوطنَ الخدمة فكان لزامًا أن نذكر خدمه في الدنيا كذلك خدمه في الآخرة.. فقد أعانت الملائكة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، كما قام عبدالله بن أريقط بدور الدليل في الهجرة المباركة على خير وجه، ورغم أنه كان مشركًا فلم يُفْس إلى كفار مكة شيئًا، ، وها هي السيدة أم سلَمة تخرجُ بوليدها سلمة من مكة لتلحق بزوجها أبي سلمة في المدينة، خرجت وحدها لارفقة تؤنسها، ولا دليل يرشدها، وعند التنعيم قبض الله لها رجلاً شهما قام بإرشادها إلى المدينة لما عرف أنها تسافر وحدها، ذلك الرجل هو عثمان بن طلحة وكان وقتها كافراً.. ولما يدخل أبناء الآخرة الجنة يخدمهم غلمان مُخلَدون ، قال تعالى: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانَ مُخلَدُونَ ﴾ [الواقعة: ١٧]، وهؤلاء الغلمان الأبرار الأحرار فيهم أقوالٌ: قبل إنهم أطفالُ المسلمين، وقبل أطفال المشركين ماتوا ولا حسنَة لهم ولا سيئة عليهم، وقبل إنهم غلمان أنشأهم الله تعالى خُداماً لأهل الجنة، وهذا القول يَميل إليه ابن القيم في حادى الأرواح: ٤٥١. وقال ابن عربي: ليس الشيخ من تخدمه الملوك الدنبوية، إنما الشيخ من تخدمه الملائكة العلوية.

١٧٢ «جالسُوا الذاكرينَ، فإنهم مُلازِمونَ بابَ المَلكِ [طبقات الشعراني: ١/ ١٨٣]

• قال أبو الفينض المنوفى فى جمهرته: أَجْمَعَ أَهْلُ طَرِيقِ الله جميعاً أن الذِّكْرَ مفتاحُ باب الله، وبَرْزَخُ الغُيوب، وجالبُ الخيرات، وأيسُ المُسْتَوْحش، وهو منشور الولاية، والدافع إلى التعرف بالله، وليس أقرب إلى الله من أسمائه وصفاته، فلا يَنبغى تَرْكُه، ولو مع الغفلة عن تصور ما فى الذكر من معان جَليلة، والذَّكُرُ لا يرتبط بوقت ولا يتحدد بمكان ولا بعدد قال تعالى: ﴿ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذَكْرًا كَثِيرًا ١٤٠ وَسَبَحُوهٌ بُكْرةً وَأَصِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٤١، ٤٢]، والذكر لا يرتبط بحال، قال تعالى: ﴿ اللّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قَيَامًا وقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكّرُونَ فِي خَلْقِ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبّنًا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩١].

والذاكرونَ يَطرقون بابَ المَلك بذكره، فيذكرهم ويقضى حَواثجهم، وحَواثجَ مَن يُجالسهم، ومن الحديث القدسى: «هم القَوْمُ لا يشقى بهم جليسهم، فمن أراد تَيسير أموره فليكثر من ذكر الله وليجالس الذاكرين، وذلك خير له مِن السَّعْي عند حُجّاب الوزراء والملوك، فالأمور لا تُقْضَى إلا بإرادة مَلك المُلوك.

* * *

(مكررة) ذِكْرُ الدنيا داءٌ، وذكْرُ الخَلْقِ بَلاءٌ، وذِكْرُ العُقْبَى دَواءٌ، وذِكْرُ المَوْلَى شِفاءً».

• ستأتى هذه العبارة في الباب الثاني والعشرين، باب الدنيا ، عبارة: ٢٩٩.

* * *

١٧٣ - «إِنْ نظر إليك فَرَّغَكَ لذكْره، وإن فرغك لذكره مَنَّ عليك بِحُبِّه، وإنْ مَنَّ عليك بِحُبِّه، وإنْ مَنَّ عليك بحبه فاجأك بقُرْبه». [الكواكب الدرية: ٢٧٣/١].

• نَظَرُ الله إلى حباده يَعنى إحسانه إليهم، وتَلَطُّفَه بهم، وإفاضَته النَّعَمَ عليهم.. وفي قسمة إحسانه إليك في الدنيا أن يَشغلك بذكْره.. وإنْ فرغك لذكره مَنَّ عليك بُقْربه، فأفاض عليك من صنوف رحمته ما يَجعلك مستغرقًا بمُلاحظة جَنابِ قُدْسه، فلا ترى شيئًا ولا تسمع شيئاً ولا تُحسَّ بشيء إلا لاحظت ربك؛ وهذه الملاحظة في ذاتها ذِكْسَرٌ وتدفع إلى الذَّكر ولعل هذا في معنى الحديث القدسي «أنا جَليسُ مَن ذَكرني».

ويُحكّى أن أميراً ومعه حاشيته مر يومًا على باب حاتم الأصم رحمه الله تعالى، فاستقى ماءً، فلما شرب ومن معه دفع إليهم شيئًا من المال وأمر أصحابه أن يفعلوا مثل صنيعه ففرح أهل الدار

إلا صبيةً صغيرة بكت فقيل لها: ما يُبكيك؟! قالت: مَخْلُوقٌ نظر إلينا فاستغنينا، فكيف لونظر إلينا الخالقُ عز وجل؛ وقال الحَلاّجُ: إذا أَرَاد الله أن يُوالي عبداً من عباده، فتح عليه باب الذّكر، ثم فتح عليه باب القرّب، ثم أجلسه على كرسى التوحيد، ثم رفع عنه الحُجُب، فيريه الفَردانية بالمشاهدة، ثم أدخله دار الفردانية، ثم كشف عنه الكبرياء والجمال، فإذا وقع بصره على الجمال بقى بلا هو، فحيننذ صار العبد فانيا وبالحَق باقيا، فوقع في حفظه سبحانه - وبري من دعاوى نفسه.

泰 泰 泰

١٧٤ - «لَنْ يَصِل إلى قَلْبِكَ رُوحُ المَعْرِفَةِ، وله عليك حَقٌّ لم تُؤَدَّهِ [التعرف: ٣٦]

• المَعْرِفة كما يُعَرِّفها الإمامُ القُشيرى رحمه الله تعالى: صفةُ مَن عَرَفَ الحَقَ سبحانه بأسمائه وصفاته، ثم صدق الله تعالى في مُعاملاته، ثم تَنقَّى عن أخلاقه الرديشة وآفاته، ثم طال بالباب وتوفّه، ودامَ بالقلب اعتكافه، فإذا صارَ من الحَلق أَجْنبيا ومن آفات نفسه بَرِيا، ودام في السرَّ مع الله مُناجاتُه، وحق في كل لحظة إليه رجوعه وصار مُحَدثا من قبل الحق سبحانه بتعريف أسراره في ما يُجْرِيه من تصاريف أقداره، يُسمّى عند ذلك عارفا، وتسمّى حالته مَعْرِفة انتهى. والمعرفة بأبعادها هذه لا يصل إليها مَن كان مُقصرًا في حق من حقوق الله عليه وصدق القائل: فبجاهد تشاهد يا مُريد تَقَربي.

* * *

۱۷۵ - «عَمَلٌ كالسَّراب، وقَلْبٌ من التَّقْوَى خَراب، وذُنوبٌ بِعَدد الرَّمْلِ والتُّراب، ثم تطمع فى الكواعب الأتراب، هيهات أنت سكُرانُ بغير شراب، ما أكملك لو بادرت أجلك، ما أقواك لوخالفت هواك. [الوفيات: ٦/ ١٦٧]

• قال تعالى: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ﴾ [فاطر: ٨]، وقال تعالى ﴿ وَاللَّذِينَ كَفُرُوا الْعُمْالُهُمْ كَسَرَاب بِقيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عَندُهُ فَوَفَاهُ وَسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعٌ الْحَسَابِ ﴾ [النور: ٣٩].. وبعد أَنْ سَرَدَ الشيخُ مَعاصِي الرجل وطمعه في دخول الجنة والتمتع بالكواعب الأتراب، بكّنه على أوهامه وآماله الخادعة، ثم نصحه بأن يسارع إلى مخالفة هواه، وأن يُبادِرَ إلى القيام بصالح الأعمال في جِدِّ واجتهاد قَبْلَ أَنْ يَفْجَأه ملَكُ المَوْتِ.

١٧٦ - التُلاثةُمن السَّعادة:

مُقْلَةٌ دامِعة، وعُنْقٌ خاضعة، وأُذُنُّ سامِعة الخلية: ١٠/٨٠]

مقلة دامعة: أى من خَشْية الله، والحديث الصحيح: "عَيْنان لا تَمَسُّهما النارُ أبداً: عَيْنٌ بكت من خَشْية الله، وعَيْنٌ باتت تَحْرُسُ فى سبيل الله» (صحيح الجامع الصغير).

وقال النووى فى الأذكار: يستحب البكاء والتباكى لمن لا يقدر على البكاء، فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين، وشعار عباد الله الصالحين، قال تعالى ﴿ وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانَ يَكُونَ وَيَزِيدُهُمُ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٩]، وقال الغزالى: والطريقة فى تحصيله أن يُحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه (أى القرآن) من الوعيد الشديد، والوثائق والعهود، ثم يتأمل تقصيره فى ذلك، فإن لم يحصل حزن وبكاء - كما يحضر الحواص - فليبك على فقد ذلك فإنه من أعظم المصائب، أ.هـ ملخصًا.

• وعنق خاضعة، أي ذُلَّت لله طائعة، وقال ذو النون المصرى رحمه الله:

مَنَعَ القُسراَنُ بِوَعْسِدِه ووَعِسِيده مُعلَّلَ العُسِونِ بليلها أَنْ تَهْجَعا فَهموا عن المَلكِ الجَليلِ كَلامَه فَرَقسابهم ذَلَّت إليه تَخضُعا

وأذن سامعة: أى يَسْعَى صاحبُها لسماع ما يَنفعه ويَعيه، وتوجهها مصغية هو شرط التأثر بالكلام، قال تعالى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧] وكان ابن عقيل يقول:

التَّبَذُّلُ فيه سبحانه أَحْسَنُ مِن التجمُّل في غَيَّره (والتبذل هو أن يبدو الشخص في زِيِّ وهيئة دون زيِّه وهيئته المعتاد عليها).

هل رأيتَ قطُّ عُراةً أحسن من المُحرمينَ؟!

هل رأيت للمتزينين برياش الدنيا سَمْتًا كأثواب الصالحين؟ ا

هل شاهَدْت ماءً صافياً أصفى من دُموع المتأسِّفين؟!

هل رأيت رءوسًا مائلة كرءوس المُنْكَسِرينَ؟ ا

هل لصن بالأرض شيء أحسن من جباه المُصلِّين؟!

هل حرك نسيم الأسحار أوراق الأشجار فبلغ مبلغ تحريكه أذيال (ملابس) المجتهدين؟! هل ارتفعت أكف وانبسطت أيد فضاهت أكف الراغيين؟!

هل حرك القلوبَ صوتُ ترجيح لَحْنِ، أو رنةُ وَتَرِ كما حرك حنينُ المشتاقين؟!

إنما يحسنُ التبذلُ في تحصيل أوْفي الأغراض، فذلك حُسنُ التبذل في خدمة المنعم. وقال مجاهد بن جبر المكي: مَن أَعَزَ نفسه أذل دينه، ومَن أذَلَ نفسه أعز دينه.

* * *

١٧٧ - «لا يَجد حلاوةَ العبادة إلا مَنْ فيه ثلاثُ خِصال: أن يستأثر الرجلة، ويَستلِذَّ العُزْلة، ويترقب النقَّلة» [الحلية ١٠ / ٦٨]

يستأثر الرجلة أى يكتفى بها في طعامه عكامة على الزهد وهى نوع من الخضروات مزهود
 فيه يؤكل نيئًا ومطبوخاً واسمها البَقْلَةُ الحُمراءُ.. أى يكون طعامه بُلغةً وحياته كفافاً، وقد شرحها
 في الحلية بالإقلال .

- يستلذ العزلة: أي يجد في الأنس بالله غنى عن الائتناس بالناس، فإنهم مُشْغلة.
 - يترقب النقلة: أي يتوقع الموت في كل لحظة فيعمل لما بعده.

فَمن كان طعامه كفافاً لا يُجهد نَفْسَه ولا بُنْفقُ وُقتَه في تحصيله فيتوفر الجهدُ والوقتُ لله، ومَن استلذ العزلة حَمّى نَفسه من شرور الناس وتوفر له الوقتُ واجتمع قلبُه على ربه في إخلاص ومَن خاف شيئاً استَعداً له.. وبهذه الشلاثة وجد حَلاوةً للعبادة وإقبالاً عليها وسروراً بها، ولا ينبغى للذاكر أن يستعجل حصول هذه الحلاوة له، فتكون هذه العجلة مدعاة لليأس من الفتح وتركه للذكر، وذلك لسبين:

إن في الذكر وحده كفاية وقربة، وقد سأل جماعة الشيخ عثمان: نحن نذكر الله تعالى ولا نجد حلاوة في قلوبنا، فقال لهم: أحمدوا الله تعالى أن زيّن جارحة من جوارحكم بطاعته؛ فهم إن حمدوه على ذلك زادهم من فضله.

وثانيهما أن الاستمرار في الذكر مع عدم وجود حلاوته نوع من الصبر، والصابر مأجور، وانتظار الفتح وحصول الحلاوة حسن ظن بالله، وصاحبه مأجور أيضا ويقول الشاعر:

أخلق بذى الصبرِ أن يحظى بحاجتِه ومدمن القسرع للأبوابِ أن يلجا ***

(مكررة): لا تجعل الزُّهْدَ حرْفَتَكَ لتكسبَ بها الدنيا. لكن اجعلها عبادتك لتَنالَ بها الآخرة، وإذا شكرك أبناء الدنيا ومدحوك، فأصرف أمْرهم على الخُرَافات،

• سترد هذه العبارة في الباب السادس عشر باب الزهد تحت رقم (٢٠٧)

١٧٨ - «أَغْبَطُ الناسِ مَن سَلَكَ طريقَ آخِرَتِه وأَصْلَحَ شأنَ عاقبتِه واجتهد في فكاك رقبته [الحلية: ١٠/ ٢٨]

• الغبطة هنا بمعنى: حُسن الحال والمَسرّة، وأغبط الناس: أسْعَدُ الناس حالا.. وهو مَن اجتهد في طريق الله وسُعَه، وأضاف إلى رصيد آخرته ما يشقل ميزان حسناته، وأعْتق بالطاعات والصدقات من النار رقبته، والحديث «اتقوا النار ولو بِشق تَمْرة، فإنْ لم تَجِدوا فبكلمة طيبة» رواه أحمد والشيخان.

安松公

١٧٩ - «لم أجد السرور إلا في ثلاث خصال:

التنعُمُ بذَكْرِ الله، واليَّأْسُ مِن عِبادِ الله، والطُّمأنينةُ إلى مَوْعودِ الله» [الحلية: ١٠/٦٨]

أو لا: التنعُّمُ بِذكر الله، أي طاب له الذُّكرُ ونَعِمَ بفوائده.. ومنها:

١ - الذُّكْرُ أَيْسَرُ العبادات على البدن، فهو حركة باللسان، والأكمل مُطابَقةُ القلب.

٢ - الذكرُ غراسُ الجنة «الجنة قيعانٌ وغراسُها سبحان الله والحمدُ لله والله أكبر.. الحديث،

٣ - الذكرُ يُزِيلُ الهَمَّ والغَمَّ عن القلب ﴿ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

- ٤ الذكر يُورثُ المُراقبَة، وشيئاً فشيئاً فشيئاً يصير إلى الإحسان، وهو أن تَعْبُـدَ الله كأنك تراه، فإنه لم
 تَكُنُ تَراه فإنه يَراك.
 - ٥ الذكر طاردٌ للشيطان، والحديث: ﴿إِذَا نودى بالصلاة أَدْبُرَ الشيطانُ وله ضُراطٌ».
- ٦ يورث الذكرُ الإنابة إلى السله؛ فمن أكثر الرجوع إليه بذكره، أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه،
 ومتى تَمَّ ذلك فقد أَسْلَمَ واستَسْلَمَ.
- ٧ يورث الذكرُ القُرْبَ من الله، وعلى قدر الذكر يكون القُربُ، والحديث القدسى: «إذا تقرّب إلى المعبدُ شبرا تقربتُ إليه ذراعًا وإذا تقرب إلى ذراعًا تقربتُ منه باعًا ، وإذا أتانى مشيأ أتيتهُ هَرْولَةً».
 - ٨ كُلُّمًا أكثر العبدُ مِن ذِكْرِ الله زاده الله من المعرفة به.
 - ٩ الذكر يورث الهيبة لله، نشدة استيلاء الذكر على القلب وحضوره مع الله.
- ١٠ الذاكر يَذكره الله، ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢] والحديث القدسى: يا ابن آدم ان

- ذكرتَنى في نَفْسكَ ذَكْرِتُكَ في نفسي، وإنْ ذكرتني في ملأ ذكرتُك في ملأ خَيْرٍ منهم... » صحيح الجامع الصغير.
- ١١ الذكر حياة القلب، وحديث البخارى: "مَثْلُ الذي يَذكر ربَّه والذى لا يَذكره مَثَلُ الحَى والمَدَى الله والذي المَثْلُ الحَدَّى المَثَلُ الحَدَّى المَثَلُ المَاء السَّمك وقال الكنانى: "رأيتُ النبي عَثْلُ الماء المسَّمك وقال الكنانى: "رأيتُ النبي عَنْ المَنَام، فقلت يا رسول الله، ادع الله أن لا يميت قلبى، فقال عَنْ قل كل يوم أربعين مرة: "يا حى يا قيوم، لا إله إلا أنت؛ فإن الله يحيى قلبك».
 - ١٢ الذكر جلاءً للقلب، إنَّ القلوب تَصْدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها ذكر الله.
- ١٣ الذكر يُكفِّر الذنوب، فإنه من أعظم الحسنات قال تعالى ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يَذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ ﴾ [هود ١١٤].
- ١٤ يتم التعرفُ به إلى الله ويُزيل الوحشة بين العبد وربه، والحديث: «تَعَرفُ إلى الله في الرّخاء
 يعرفك في الشّدّة».
- ١٥ الذكر يأخذ بيد صاحبه عند الشدائد ﴿ فَلَوْ لا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْم يُعْتُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٣، ١٤٣].
- ١٦ الذكر يُنْجِى من العذاب.. الحديث الصحيح: «ما عمل ابن آدم عملا أنجى له مِن عذاب الله من ذكر الله».
- ١٧ الذكر سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحُفوف الملائكة بالذاكر والحديث الصحيح
 دما اجتمع قَـوْمٌ في بينتَ من بيوت الله يتلُون كتاب الله، ويتـدارسُونه بينتهم إلا نزلت عليهم
 السكينة وغشيتهم الرَّحْمةُ، وحَفَّتُهم الملائكةُ وذكرهم الله فيمنْ عنده.
- ١٨ في الذِّكرِ شُغُلٌ للَّسان عمّا يَكُبُّ صاحبه في النار من حصائد اللسان، كالكذب، والغيبة،
 والنميمة، وفُحنش القول..
- ١٩ إظلالُ الله للذاكر يوم الحَر الأكبر.. والحديث «سبعةٌ يُظلُّهم اللهُ في ظِلَّه يوم لا ظِلَّ إلا ظلهُّ...، منهم رَجَلٌ ذَكر الله خاليًا ففاضت عَيْناه».
- ٢٠ الذاكرُ في مَعيَّة الله، والحديث القدسى «عَبْدي أنا عِنْدَ ظَنَّكَ بي، وأنا معك إذا ذكرتنى» أى في معية الولاية والمحبة والنُّصرة.
 - ٢١ الذاكر من جُلساء الملك، والحديث القدسى: أنا جَليس من ذَكرنَى (ح ٦١١ كشف الخفا).
- ٢٢ يُعطى الذاكر أفضل ما يُعطى للسائلين والحديث «من شَغَله ذكرى والقرآن عن مَسْأَلَتى أعطيته أقضل ما أُعطى السائلين ».. وقالوا: إن الرضا هو أفضل من جميع عطايا السائلين في

- الدنيا من أعراضها.
- ٢٣ رتب الله على الذكر من المثوبة والجزاء الخير الكثير في الدنيا والآخرة، والأحاديث في ذلك
 كثيرة.
- ٢٤ ذكر الله يُوجب الأمان للذاكر من نسيان نفسه، ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أُونُكِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩]، ومتى نسى العبدُ نفسه شقي في معاشسه ومعاده.
- ٢٥ الذّكُرُ نُورٌ للذاكر في دنياه، وفي قبره، ويَسْعَى بين يديه على الصراط قبال تعالى: ﴿ أُو مَن
 كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّشَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
 مَنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢].
- ٢٦ الذكر منشُورُ الولاية كما قال أبو على الدقاق فمن وفَّقَ للذكر فقد أعطى المنشور، ومَن سُلب الذكر فقد عُزل، ومن فتح له فى الذكر فقد فُتح له بابُ الدخول على الله، فمن وجد ربَّه عَزَّ وجَلَّ قرجد كل شىء، ومن فاته ربه عز وجل فاته كُلُّ شىء.
- ٧٧ الذكر يُذكِّر الذاكر بالآخرة التي يُبعدها عنه التسويفُ والأمَلُ وتَزيينُ الشيطان، فيعمل لها.
- ٢٨ الذكر يجمع ما تفرق على العبد من قلبه واهتماماته في هم واحد، وفي هذا سعادته فى الدارين، والحديث الصحيح: "من كانت الآخرة همة جعل الله غناه فى قلبه وجمع له شملة، وأتته الدنيا وهى راغمة "، ومن كانت الدنيا همة جعل فقره بين عينيه، وفرق علي شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له».
- ٢٩ الذكر يفرق ما تراكم على العبد من الهموم والغموم والأحزان والحسرات وأيضا الذنوب
 والخطايا.
 - ٣٠ الذكر يفرق ما اجتمع على الذاكر مِن جُندِ الشيطان، وأعوانه من الناس.
- ٣١ الذكر شبجرةٌ تُشْمرُ المعارف والأحوال كما قال ابن القيم التي شمر لها السالكون..
 فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد.
- ٣٢ الذَّكُرُ رَأْسُ الشُّكْرِ، ومن حديث زيد بن أسلم عند البيهقى «أن موسى عليه السلام قال: ربّ قد أنعمت على كثيراً، فدلّ في على أن أشكرك كثيراً، قال: أذكرتنى كثيراً فإذا ذكرتنى كثيراً فقد شكرتنى كثيراً فقد شكرتنى كثيراً فقد شكرتنى كثيراً، وإذا نسبتنى فقد كفّرتنى».
- ٣٣ ذكر الذاكر يقابله صلاة الله ومكاثكت على الذاكر: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَشِيرًا ﴿ وَسَبِحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلاً ﴿ إِنَا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مَنَ

- الطُّلُمَات إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤١ ٤٣] وقال تعالى: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكَفُّرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٣].
- ٣٤ الذكر رياض الجنة، والحديث: "إذا مررَثُم برياض الجنة فارْتَعُوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال «حَلَقُ الذُكْرِ». وهي رياض لا يجد فيها الذاكر من لذة قال عنها مالك بن دينار: "ما تَلَذَّذَ التُتلذِّدُونُ بِمثل ذكْرِ الله»، وقال عنها المناوي "ذكْرُ الله في الدنيا كالنظر إليه في الاخرة فالذاكر لله بلسانه مع حضور قلبه، مشاهد له بِسرّه، ناظر "إليه بفؤاده، ماثِلٌ بين يديه ببدنه، فكأنه يَرْتَمُ في رياض الجنة».
- ٣٥ الذكر يُزيلُ قَسنُوة القلب، سأل رجُل الحسن البصري قال «يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال له أذبه بالذّكر».
- ٣٦ الذَّكر أصْلُ مُوالاة الله فما يزال العبدُ يَذُكُرُ الله حتى يُحبَّه الله ويواُليَه ومَن يغفل عن ذكره يُنغضُه ويُعاديه.
- ٣٧ الذَّكر جالبٌ للنعم فالـذكر رأس الشكر وقـال تعـالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧].
- ٣٨ الذكر حصن أمان.. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الحج: ٣٨] وفي قراءة "يَدْفَع»، ومادة الإَيمان وقوته بذكر الله تعالى؛ فمن كان أكثر ذِكْراً وأكمل إيماناً كان دَفْعُ الله عنه ودفاعه أعْظَمَ..
- ٣٩ مَجالسُ الذكر مجالس الملائكة، لا يجلسون إلى غيرها في الدنيا، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إن لله تعالى مَلائكةٌ سيّاحِينَ في الأرض فُضُلا من كتاب الناس، يَطوفون في الطرق، يكتمسون أهْلَ الذَّكْر، فإذا وَجَدوا قَوْماً يذكرون تَنادَوا! هَلُمُوا إلى حاجَتكم، فيَحفُّونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا.. الحديث رواه أحمد والشيخان.. وتمام الحديث برواية الشيخين في باب المحبة عبارة رقم ٣٣؛ ويروى عن أم الدرداء رضى الله تعالى عنها قالت طلبت العبادة بكل شيء، فما وجدت أشفى لصدرى من مجالسة أهل الذكر.
- ١٠ مَجالس الذكر يُبِاهي بها الله ملائكته، روى مسلم عن أبي سعيد الخدرى قال: اخرج معاوية على حلقة في المسجد، فقال: ما أَجْلَسَكُمْ ؟ قالوا: جَلَسْنا نذكر الله تعالى قال: آلله ما أَجْلَسَنا إلا ذاك، قال: أما إني لم أَسْتحُلفكم تُهُمة لكم، أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أَجْلَسَنا إلا ذاك، قال: أما إني لم أَسْتحُلفكم تُهُمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثاً منى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونَحْمَدُه على ما هدانا للإسلام، ومَنَّ علينا بك، قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟

- قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: أما إنى لم استحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل، وأخْبَرَني أن الله تَباركَ وتعالى يُباهى بكم الملائكة».
- ١٤ الذكر يُعطى الذاكر قوةً إضافية، حتى إنه ليفعلُ مع الذكر مالا يفعله بدونه.. عندما ذهبت السيدة قاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها تسأل النبى صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادماً من السبني فما أعطاها بل قال لها: «ألا أدلك على ما هو خَيرٌ لك من خادم: تُسبَّحينَ الله ثلاثاً وثلاثين، وتَحُمدين ثلاثاً وثلاثين، وتُكبِّرين أربعاً وثلاثين حين تأخذين مُضْجعك» رواه مسلم.
- ٤٢ المداومة على الذكر تنوب عن النطوعات، وتقوم مقامها، يروى عن أبى هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهْلُ الدُّثُور بالدَّرجات العُلا والنَّعيم المُقيم، يُصلُّون كما نُصلِّى، ويَصومون كما نَصوم، ولهم فَضلُ أموالهم يَحُبُون بها ويَعْتُمرونَ ويبجاهدونَ فقال: ألا أعلمكم شيئاً تُدركُون به مَن سَبقكم، وتسبقون به مَن بعدكم، ولا أحد يكون أفضلَ منكم إلا من صنع مثلَ ما صنعتم، قالوا بلى يا رسول الله، قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دُبُر كُلُّ صكاةً متفق عليه.
- ٤٣ أَنْضَلُ كُلُّ عمل من نَوْعه ما كان فيه ذكرٌ أكثر، فأفضلُ الصائمين أكثرهم ذكراً في صومهم، وأفضل الحجيج أكثرهم ذكرا أثناء حبَحهم وهكذا في الصلاة وسائر العبادات وللذكر فوائد أخرى وقد اكتفينا بما أورونا وهو يعتبر أساساً لغيره.. نفعنا الله وإياك به، آمين.
- ثانيا: من أسباب السرور اليأسُ من عباد الله لأنه يؤكّدُ الاعتمادَ علي الله، ويقول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: «إَن الطَّمَع فَقْرٌ، وإنَّ اليأسَ غنى، وإنه من يَنْأسُ عَمّا في أيدى الناس استَغْنَى عنهم، واليأسُ ممّا في أيدى الناس يُورِثُ القَناعة، ويُريحُ القَلْبَ، ويُكْسِبُ حُبُّ الآخرين، ويتحميك من أطماعهم. ويقول الشاعر:

إن ابن آدم لا يُعْطيكَ نَعْجَتَهُ إلا لِيَاخُدَ مَنْكَ الثَّوْرَ والجَسمَلاَ لَوْ يَعْلَمُ الكَبْشُ أَنْ القسائمينَ عَلَى تُسْمينه يُضْمَرُون الشَّرَّ ما أَكَلاَ

ثالثا: من أسباب السرور الطمأنينة إلى موعود الله: فمتى أطمأن العبدُ إلى أن رزقه سوف يأتيه، وأن ما قسمه الله له لاريب يُوافيه، رَفقَ بنفسه في سَعْيه فارتاح بَدنُه، وهدأت نفسه، وطهر قلبه من داء الحسد لمن حَوْلُه، وساد الودُّ والسلام علاقاتِه الاجتماعية ووسع الله عليه وأراح باله.

١٨٠ «عَجبتُ لِثلاثِ وفرحِتُ لِثلاثِ واغتممتُ لِثلاث:

* فالتي عبجبت منها: فتنةُ العالم؛ وسُرورُ الإنسان بما أصابَ مِن الدنيا، وهو تُراثُ مَن تَقدَّمه، وتراثُ مَن يَخْلُفُه، يُسْلَبه ثم يُؤْخَذُ بحِسابه؛ ومَن رتع في أفواه أمانيه في مراتع الموت.

 « وفرحت لثلاث: إظهار الله آدم على إبليس، وهذا ملك وهذا بَشَرٌ؛ وإخراجه إيّانا في هذه الأُمَّة؛ والخَصْلَة الثالثة وهي أشرف الثلاث: معرفة الله تعالى.

* واغتتمت لثلاث: لذُنوب أسلفتُها؛ وأيام ضيعتُها؛ والخصلة الثالثة وفيها الخطر العظيم، وقوفى بين يدّى الله عز وجلّ، لا أَدْرى ما يَبْدُو لى منه، وذلك المقام الشديد، لا يتوقع فيه المُحاسَبُ بماذا يُخْتَمُ له». [الحلية: ١٠/ ٦٨].

• وهناك إضافة صغيرة بعد هذه العبارة بدون فاصل، وهى لاشك تعليقًا ليس من كلام الشيخ يحيى، وهي: (أيام ضيعها) يعنى فى الغفلة وترك الاستعداد.. وفى العبارة إبليس وذكره على أنه ملك على القول أنه كان طاووس الملائكة قَبْلَ زلَّة عدم السجود لآدم.

安安安

(مكررة): عند ذكر الموت تموتُ الدنيا، وعند ذكر العقبي تموت الدنيا، وعندذكر المولى تموت الدنيا مع العقبي، فعليك بذكر المَوْلي يوُصلُك إلا العُلا».

• ذكر المولى يوصل إلى العلا.. انظر فوائد الذكر في العبارة ١٧٩.

* * *

١٨١ «اعْلَمُوا أنه لا يَصِحُّ الزُّهْدُ والعبادةُ، ولا شيء، من أمور الطاعة لرِجُل أبداً وفيه بقَيَّةٌ، فإنْ أردتُم الوصولَ إلى محض الزُّهْد والعبادة، فأخْرِجُوا مِن قلبكم هذه الخصلة الواحدة، وكونوا رحمكم الله مِن أبناء الآخرة، وتعاونُوا واصْبِروا وأَبْشرُوا تظفروا إنْ شاء الله» [الحلية: ١٠/ ٦٤].

• الطمع يبعثه عدَّمُ الرضا بالمقسوم، ويجرُّ إلى كثير مِن الشرور، وأخطرها ما يتصل بسلامة العقيدة. وصدق الششترى في قوله:

إن تُرِد وصْلنا فـمسوتك شسرطٌ لاينال الوِصَالَ مَن فـيه بقيه

۱۸۲ - «اعلم أن النفس والهوى لا تُقهران بشىء أفضلَ من الصَّوم الدائم، وهو بساطُ العبادة، ومفتاحُ الزُّهد، وطَلْعُ ثمرت الخيَّر، وأجسادُ العمال من شجراته، دائم الجَزاز، دائم الإطعام، وهو الطريق إلى مرتبة الصَّدِّيقين وما دُونه فمزرعة الأعمال، فثمر غرسها وربيعُ بَذْرها في تركها، وفقدها في أخذها، وليس معنى التَّرْك الحروجَ من المال والأهلَ والولد، ولكن معنى الترك العمل بطاعة الله، وإيثار ما عند الله عليها مأخوذة ومتروكة "فهذا معنى الترك، لا ما تَدَّعيه المتصَّوفةُ الجاهلون" [الحلية: ١٠/ ٥٥].

• هذه العبارة عن أهمية الصوم في قهر النفس والهوى

- فالصبر يَقهر النفسَ والهوى ويَرْدعُ شهوات الإنسان، وهي ساحةُ الشيطان ومَلعَبُه، فإن الشّبَعَ الزائد مَسجْلَبَةٌ للآثام، ولذَا قَيَده الله في قوله الكريم ﴿ وَكُلُوا وَاسْرِبُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: ٣١] والحديث الشريف: ما مَلاَ آدميٌّ وعاءً شرًا مِن بَطنِه» وأيضا «الصّيامُ جُنَّة» أي تُرْسٌ يَتَدَرَّعُ به الآدميُّ في صراعه مع النفس والهوى.
- والصيام بساط العبادات ويابها، فهو يَسدُ الطريق على شهوات النفس وغزوات الشيطان،
 فتكف الجوارح عن فعل الموبقات، وتُقبل على الطاعات.
- والصوم مقتاحُ الزَّهد أي مَدْخَلٌ إليه، ويُعينُ عليه في تَرْك الحرام والإقلال من فضول الحلال.
- والصوم طلع ثمرات الخير، والطلع ما به إخصاب النخلة حتى تثمر، كما يطلق على أعضاء التذكير في الزهرة، وهو طلع أى يفتح عنه الكثير من الطاعات، وأجساد العباد من شجراته المثمرة التي طرحُها دائم، ولذا كان جنّيها دائم الجَزاز (أى الحصاد)؛ وما دونه من ملذات الدنيا، فشمرتها في تركها، وفقدها في أخذها، وليس الترك معناه الخروج من المال والأهل والولد فهذا يبجب رعايته، ولكن أن يأخذ ما يأخذه لله ويترك ما يتركه لله مؤثراً ما عند الله علي كل ملاذها، وهذا هو مذهب الصوفية الحقة لا ما يدعيه أدعياء التصوف.

* * *

١٨٣ - في قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبِّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ [فصلت: ٣٠] قال: استقاموا أقوالاً

أي طابق العملُ القول باللسان، وهذا هو الصدق ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ [الأحزَاب: ٢٣].

١٨٤ - الست بشاكر ما دُمْتَ تَشْكُرُ، وغايةُ الشكر التَّحيُّر، [التعرف: ٧١].

- الشكرُ أَبَلْغُ مِن الحَمد، فالحَمدُ ذِكْرُ الشيء بصفاته، والشكر ذكره بصفاته ونعمه، والشكر على ثلاث أضرب:
 - أ شكر بالقلب: هو تَصوُّر المُّنْعَم عليه للنعمة التي أسداها إليه سيَّدُه ومَوالاه.
- ب شكر باللسان: هو الشَّناءُ على المُنْعم جل جلاله.. وذكْرُ النعمة وإظهارُها من الشكر عليها، وروى البيهةى فى شعب الإيمان: «التحدث بنعمة الله شكر»، وتركُها كُفُر، ومَن لا يشكر القليل لا يشكر الكشير ومن لا يشكر الناس لا يَشكر الله، والجماعة بركة، والفُرقة عَذَابٌ (صحيح).

ج - شكر بالجوارح على ضربين:

١ - توظيف الجوارح فيما أحل الله، فالعين - مثلاً - للنظر في كتاب الله وللاعتبار، وغير ذلك
 من الأعمال المباحة

٢ - حفظ الجوارح بعدم استخدامها في ارتكاب ما حرم الله.

• ونعم الله لا تحصى، ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤]. وما دامت نعمه - جل جلاله - فوق الحَصْر، صارتمام شكره غير مقدور عليه، لذا قال تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مَنْ عَبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣]. ومّما يُصعِّب على العبد شُكرَ الله على نعمه إلا يفضله: كشرتُها هذا إلى جانب إنا إذا ما شكرناه على نعمة ما، فإن هذا الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، فإذا شكرناه ثانيًا يحتاج إلى شكره ثالثًا على نعمة شكره الثاني، وهكذا في الثالث والرابع إلا مالا يتناهى، وهذا ما عبر عنه الشاعر:

إذا كانَ شُكْرِى نِعْمَةَ الله نِعْمَةً عَلَى لَهُ في مِشْلها يجب الشُكْرُ في مِشْلها يجب الشُكْرُ فكي مِشْلها والسُكرُ فكيف بُلوغُ الشّكرِ إلا بفَسَمْلِهِ وإنْ طالت الأيامُ واتصل العُسمُسرُ

وقوله غاية الشكر التحير، التحير في الله حالات تتولى قلوب العارفين بين اليأس والطمع في الوصول إلى مطلوبه فلا تطمعهم في الوصول فيرتَجُوا ويزيدهم ذلك سعيا في الطلب، ولا يأسهم عن الطلب فيستريحوا، فعند ذلك يتحيرون، وكان بعض الكبراء يقول في مناجاته: اللهم إنك تعلم عجزى عن مواضع شكرك، فأشكر نفسك عنى.

* * *

١٨٥ - «قَوْمٌ على فُرُش من الذِّكْرِ في مَجْلس من الشَّوْق، وبَساتينَ من المُناجاة، بين رياض الأطراب وقصُور الهيَّبة وفِناء مجال الأنْس، مُعانِقِي عَرائِس الحِكْمة

بصُدور الأفهام، مناغى زفرات الوجد وجوه الآخرة بفنون الأفراح، تعاطوا بينهم كؤوس حُبه، سقاهم فيها، وغوتهم على شربها فرقان الشَّجا تجرى في الأكباد تديم عليهم ذكر الحبيب، ويبلبلهم معها هيمان الوجود» [الحلة: 1/ 17].

* * *

١٨٦ - «الصَّوْتُ الحَسَنُ روْحة مِن الله تعالى لقلبٍ فيه حُبُّ الله تعالى» [اللمع: ٣٣٩]

• كان الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالي يقول: ثلاث إذا وجدت مُتّع بِهنّ، وقد نقدناهن أجمع: حسن الصوت مع الديانة، وحسن الوجه مع الصيانة، وحسن الإخاء مع الوفاء.

وقال الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله "في فتاويه ٣٥٨، ٣٥٩) إن سمّاع الآلات ذات النغمات والأصوات الجميلة لا يمكن أن يُحرّم باعتباره صوّت آلة أو صوت إنسان أو صوت حيوان، وإنما يحرم إذا استعنت به علي مُحرّم أو اتُّخِذَ وسيلة إلى مُحرّم أو أَلْهَى عن واجب».

وسَّنل ذو النون المصْرىُّ رحمه الله تعـالى عن السَّماعِ فقال «واردُ حَقَّ يُزْعِجُ القُلوبَ إلى الحَقِّ فمَن أَصْغَى إليه بحَقَّ تَحقق، ومَن أصغى إليه بِفْسق تزنْدُق».

وقال أبو عبـدالله ابن الخفيف الشيـرازى: السماع للعارفين جـائز وللمريدين باطل، وليس هو بحال ولا قُربه، وتركه أولى على الجملة لكثرة آفاته وعظم فتنته.

ويحكى في ذلك أن أحد العلماء سمع مغنيًا يقول:

إذا العسشرون مِن شَعْبِانَ وَلَّتْ فَواصِلْ شُرْبَ لَيْكَ بِالنَّهِادِ وَلا تَشْرُبُ بِالنَّهِادِ وَلا تَشْرَبُ بِأَقَدامِ صِعْبادٍ فَإِنَّ الوَقْتَ ضَاقَ عَن الصّغادِ فَهمها على أن السَّنَ تقدَّمت به فانْخَرطَ في العبادة بكُلِّ جُهُده.

* * *

١٨٧ - وسُئل يحيى بن معاذ عن الرَّفْص فقال:

• التمايُلُ ليس شَرَطا في الذِّكْرِ، ولكنه جائزٌ لأنه يُنشّطُ الجسمَ للذكر، ويساعده على حضور القلب على الله تعالى، وقد صح عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتمايلون حال الذكر (١٩٧/ الحجة المؤتاة).

• ولما سئل ابن حجر الهيتمى – عن الوجد وأثره فى التواجد ومشروعيته قال: نعم له أصل فقد روى فى الحديث أن جعفر بن أبى طالب رقص بين يدي النبى صلي الله عليه وسلم لما قال له: أشبهت خلقى وخلقى، فحجل وذلك من لذة الخطاب، ولم ينكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم (الفتاوى الحديثية: لابن حجر، والحديث عن البراء رضى الله تعالى عنه فيما يرويه الشيخان وأحمد ١/ ١٩٨، ١٠٨، ٢٤٠، ٤/ ٣٤٢.

والوجد ما صادف القلب من غم أو فرح، يعرض للذاكر أو السامع، ويختلف رد الفعل له حسب قوة الوارد أوضعفه، وحسب حالة المتلقى قال تعالى ﴿ مَّ عَانِي تَقْشَعِرُ مَنهُ جُلُودُ اللّهِ يَ خَشُونَ رَبّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣] والتواجد عند الجرجاني استدعاء الوجد، وقد انكره قوم لما فيه من التكلف، وأجازه قوم لمن يقصد به تحصيل الوجد، والسند فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إن لم تبكوا فتباكوا وقالوا: أراد التباكى عمن هو مستعد للبكاء، لا تباكى الغافل اللاهى. ومن صور التواجد الزفير والشهيق والبكاء والغشية والأنين والصراخ والقفز.. ادعاؤها كذب على الله وعلى الناس، أما من غلب عليها فلا شيء عليه: (الفوائد لابن القيم: ١٩١). وقد حدثني غير واحد من الثقات أنه رأى الوالد يسمع لأحد المنشدين وقد بدأت تنتفخ أوداجه مع المديح حتى تساوت مع كتفيه، أو كادت فصرخ وتنبه لذلك المنشدين وقال له الوالد: كدت تقتلني.

泰 恭 恭

١٨٨ - عَجبتُ لمنَ يَصْبُرُ عن ذَكْرِ الله وأعجبُ منه من صَبَرَ عليه كيفَ لا يَتَقَطَّعُ؟ ثم قال: نُدافعُ عَيْشنا بالجُهْدِ جَهداً مُدافَعَةً إلى جُهـد المنايا [الحلية: ١٠/ ٢٠]

[•] كيف لا ينشغل الناس بالذكر طول الوقت، وفوائده لا تحصى

وكيف لا يتقطع من كان مشابرًا على الذكر صابراً عليه لكثرة المشاهدات وغلبة الواردات وبعضها فوق طاقات البشر، ولله في خلقه شئون.

泰 泰 华

١٨٩ - قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يخاطب نفسه

مَـجَـدْ إلهك يَحْـيَى إِنَّهُ مَلكٌ مُهَـيْمِنُ صَمَـدُ للذَّنْبِ غَـفًارُ اللهُ عَـفًارُ اللهُ حِكَمـاً اتاكـهـا مِنَنَا تَتْرَى تُوافِقُها في الدِّين آثارُ اللهُ حِكَمـاً اتاكـهـا مِنَنَا تَتْرَى تُوافِقُها في الدِّين آثارُ اللهُ 20/ 80]

• يُذَكِّر شيخنا يحيى نفسه بنعمة الله عليه والثناء على الله وتمجيده على ما من عليه بأن أطلق لسانه بكلمات حكيمة توافق ما ورد في الدين من آثار ، والأثر: الخبر المروى والسنة الباقية.

* * *

١٩٠ - عُصْفُورٌ اصطاد كُرْكِيّا

• الكُرْكى: طائرٌ كبيرٌ أغبرُ اللَّون طويلُ العُننَ والرجلين.. والعصفور معروف بضآلته.

والحكاية هي أنّ أبا سليمان الداراني ت ٢١٥ قال: اختلفت إلى منزل قاص في معتمداً في وعظه على القصص والسّير وظهر هذا في عهد الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم) يقول الداراني: فأثّر كلامه في قلبي، فلما قُمت لم يَبّق في قلبي (من كلامه) شيء، فعدت ثانياً، فسمعت كلامه، فبقى في قلبي كلامه في الطريق ثم زال، ثم عدّت ثالثاً فبقى أثر كلامه في قلبي حتى رجعت إلى منزلي، فكسرت الات المخالفات، ولزمت الطريق، فحكيت هذه الحكاية ليحيى بن معاذ، فقال: «عصفور اصطاد كركيا» أراد بالعصفور ذلك القاص وبالكركي الداراني ولعل شيخنا قصد بالكركي ما صار إليه الداراني فيمابعد، أما في أول الأمر فقد كان كلاهما عصفوراً، الصيد والصياد.

华华华

۱۹۱ - "إن لله مَقاود معلقة بالعرش بعدد قلوب المؤمنين، لكل قلب مقود فلا يذكر ذاكر "ربّه حتى يحرك الربُّ مقوده " ثم قال "حركة المقود هى قبل ذكر الذاكر للرب» [علم القلوب: ١٨].

• المقود والقياد: الزمام الذي يقاد به البعير، والجمع مقاود.

والحديث الصحيح "عجب ربنًا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل" رواه أحمد والبخاري وأبو داود وهذه المقاود هي الأسباب الموصلة إلى رضا الله فقد أمرنا بالعمل حسب شريعة الله، وإلا فالعاقبة سوء المصير.. فولد هذا الوعيد خوفاً هيج النفس إلى مجانبة المعاصى والإقبال على الطاعات.. فمن سبق له في الأزل السعادة تيسرت له أسبابها حتى تقوده بمقاودها إلى الجنة، قال الطاعات. فمن سبق له في الأزل السعادة تيسرت له أسبابها حتى تقوده بمقاودها إلى الجنة، قال تعالى ﴿ وَسِيقَ الّذِينَ اتّقَوْا رَبّهُم إلى الْجنّة زُمراً حتى إذا جَاءُوها وَفُتحت أَبُوابها وقال لَهُم خَزنتُها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ﴾ [الزمر ٣٠] وروى الطبراني عن ابن عباس وعن عمران بن حصين باسناد صحيح،قال رجل: يا رسول الله أنعمل فيما جرت به المقادير وجف به القلم، أو شئ نستانفه؟ قال عمل عبرت به المقادير وجف به القلم، قال: فيم العمل؟ قال «اعملوا، فكل ميسر لما خلق له» وروى الشيخان من حديث على قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة (عصا قصيرة) فنكس، وجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار، ومقعده من الجنة عنالى: ﴿ والّذينَ جَاهَدُوا فِينَا نَنهُدينَهُمْ سُبُلَنا ﴾ [العنكبوت: ٢٩] وقال: ﴿ يُحبُهُمْ ويُحبُونُهُ واللذة: ٤٥].

* * *

١٩٢ - «الكيس من عمال الله يلهج بتقويم الفرائض، والجاهل يعنى بطلب الفضائل وتقويم الأعمال في تصحيح العزائم» (الصفوة: ٤/ ٩٢]

• الكيس: العاقل الفطن، وعمال الله أى عابدوه وأهل الصدق معه.. والعاقل من عباد الله من يكون شغله الشاغل ما افترضه الله عليه، والحديث القدسى فيما رواه البخارى فى كتاب التواضع عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عبز وجل «.. وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضت عليه» فيسعى الكيس فى مرضاة الله يقيم فرائضه بشروط صحتها وآدابها، أما غيره فيسعى فى طلب الفضائل النفسية وما درى أن عن طريق اجتهاده فى طاعة الله على الوجه الأكمل يتم له تزكية الأخلاق وتصحيح العزائم عن غير قصد منه، وذلك من فضل الله، فمثلاً الصلاة تغرس فى النفس: احترام المواعيد، والنظاق، والنظام، والطاعة،.. قال تعالى: ﴿ وَأَقِم الصلاة إِنَّ الصلاة تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] والنصوم يعلم الصبر، وقوة العزية وما أجمل أن نسرد هنا ما قاله شوقى أمير الشعراء رحمه الله فى الصوم.

الصوم هو: حرمان مشروع، وتأديب بالجوع، وخشوع لله وخفوع، ولكل فريضة حكمة، وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، يستثير الشفقة ويحض على الصدقة، ويكسر الكبر،

ويعلم الصبر، ويسن خلال البر، حتى إذا جاع من ألف الشبع، وحرم المترف أسباب المتع، عرف الحرمان كيف يقع، والجوع كيف ألمه إذا لذع.

杂杂类

۱۹۳ - «الكيس من سُلِّط على تعـذيب نفسه في طاعـة الله، فـإن تعذيبـها ينجـيهـا، وترفيهها يرديها. [الزهد الكبير رقم ٣٩٠]

• خير الأمور أوسطها، روى أحمد عن أنس رضى الله تعالى عنه يرفعه: إن هذا الدين متين (أى قوى) فأوغلوا فيه برفق» أى لا تبالغوا فى العبادة ولا تكلفوا أنفسكم مالا تطيقون؛ وروى الطبرانى عن عمران بن حُصين يرفعه اعليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يَملُّ حتى تَملُّوا افإن المشقة تجعلكم تملوا أى تتركوا العمل، فيترك الله إثابتكم. وروى البخارى والنسائى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه يرفعه: «إن الدين يسر، ولن يُشادَّ الدين (أى يطلب الصعب) أحد إلا غلبه، فسددوا (أى الترموا بالصواب) وقاربوا (أى التوا منه بما يقترب من الأكمل) وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلحة».. وتعذيب النفس يتحقق في حرمانها من المعاصى والشهوات وكذلك الصبر على القيام بالطاعات.

泰 泰 老

البابالخامسعشر

الجـــوع

قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى:

١٩٤ - «الجُوعُ على أربعة أوْجُه:

للمُريدينَ رياضةٌ، وللتاثبينَ تَجْرِبةٌ. وللزُّهَاد سِياسةٌ، وللعارِفينَ مَكْرُمَةٌ». [اللمع: ٢٦٩].

• الجوع للمريدين رياضة. فحرْمانُ النَّفْسِ من إشباع شَهْوة البَطْنِ يُعين على تَرُويض النَّفْسِ على مُخالَفَة رَغَباتها وتعويدها على صالح الفعال والطاعات. وليس الجوعُ المَعْنِيُ هنا هو الجُوعُ المُغْنِيُ الذي يُضعفُ البَدنَ ويَحُول بين الشخص ويَيْنَ أداء الفريضة. راجع ذلك في العبارة رقم (١٩٩) باب الزهد.

- الجوع للتاثين تجرية يعتاد بها الإصرار على عدم العود إلى المعصية، والثبات على التوبة.
 - الجوع للزهاد سياسة، فالإقلال من الطعام مذهبهم وديد نهم ساسُوا أنفسهم عليه.
- الجوع للعارفين مكرمة: فالعارف تَجاوزَ مَرْحَلَةَ الجوع كرياضة أو تجربة أو سياسة، فصار الجوع لهم مكرمة.

* * *

١٩٥ - «الجُوعُ نُورٌ، والشِّبعُ نارٌ، والشَّهْوَةُ كالحَطَبِ يَتَولَّدُ منه الإحراقُ، فلا تَطفىء نارُه حتى تَحْرق صاحِبه». [الرسالة: ١١٣].

• روى ابن أبى الدنيا فى «مكايد الشيطان» الحديث: «إنَّ الشيطانَ يَجْرِى مِن ابن آدم مَجْرَى الدَّم، فضيَّقوا مَسالِكُ الشيطان انفتح العبد على طُرُق الرُّضا والرُّضُوان.

• والشّبع نارٌ، وذلك لأن إرضاء النفس من شهوة البطن يجعلها تتدلل في طلب بقيّة الشهوات، هذا غير ما يتولد عن الشبع مّن كَسَلَ وتهاوُن في العبادات والنوم عن الطاعات؛ والذي يُعطى البَطنَ فوق حاجتها لا يرضى لها - بعد ذلك - بالقليل كما أوكينها، فيسعى العبد إلى

إرضاء بطنه وسَدِّ حاجة جَسده من حلال أو حرام، وربما يدفعه ذلك إلى الطَّمَع فيما في أيدى الناس.. فيكون كعبد السُّوء إنْ جاَع سرَقَ، وإنْ شَبِع زَنَى، فشهوةُ الفَرْجِ عما يستدعيها ويعين عليها امتلاءُ البطن، وكلا الشهوتَين مَدْخَلٌ للمعاصي والفساد إلا لمن رشد، والحديث الصَحيح: «يا مَعْشَرَ الشباب، مَن استطاع مَنكم الباءَةَ فليتَزَوَّجِ ؛ فإنَّه أَضَضُّ لِلْبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصَّوم، فإنه له وجاءً».

* * *

١٩٦ - «لَوْعُلُم أَن الجُوعَ يُباعُ في الأَسْواقِ، ما كان لطُلاّبِ الآخرة إذا دخلوا السُّوقَ أن يشتروا غيره». [اللمع: ٢٦٩].

• لما يُحقِّقه مِن فُوائِدَ.

杂华条

١٩٧ - الجُوعُ التَّوَابِينَ تَجْرِبةٌ، وجُوعُ الزاهدينَ سياسَةٌ، وجوع الصِّدِّيقِينَ مَكْرمَةٌ، والجوعُ طَعامٌ يُشْبِعُ الله منه أَبْدانَ الصَّدِّيقِينَ. وإذا امتلأت المَعدةُ خرست الحكْمةُ.

وأشرفُ الجوع حالةٌ يَنظر إليكَ فيها العدوُّ فيرحمُك.

وأمقتُ الشبَع حالة ينظر إليك معها الصَّديقُ فيستثقلك.

فالحُزْنُ يَمنع الطعامَ، والخَوْفُ يمنع الذُّنُوبَ.

والرجاء يُقوِّى على أداء الفرائض.

وذكْرُ الموت يُزهِّد في الشيء.

وفي لقاء الإخوان مدافعة ما فضل من النهار.

وصَلاحُ الأمْرِ في ذلك كُلِّه أن يَكُون عَلَى نِيَّة. [الحلية: ١٠/٦٧].

• جمعت هذه العبارةُ عِدَّةَ عباراتٍ سبق أن وردت إمّا بالنَّصُّ أو بالمعنى، وتم التعليقُ عليها، في مكانها...

* * *

١٩٨ - " هَ ذَيِّوا أَنْفُ سكم في طاعة الله بِتَرْكِ شَهَواتِها قبل أن تلقي الشهوة منها

أجسامكم فى أدبار عاقبتها، واعلموا أن القرآن قد ندبكم إلى وليمة الجُنَّة، ودَعاكم إليها، فأسْرَعُ الناس إليها أَتْرَكهم لِدُنْياه، وأوْجَدُهم لَذَّةً لطعم تلكَ الوليمة أشدَّهم تجويعًا لنَفْسِه.

فإنه ليس أمرٌ من أمور الطاعة إلا وأنتم تَحتاجون أن تُخرجوه من بين ضدين مختلفين بجهد شديد، وسأظهر لكم هذا الأمر؛ فإنى وجدت أمر الإنسان عَجَبًا، فقد كُلُف الطاعة على خلاف ما كُلُف سائر الخلق من أهل الأرض والسماء، فأحسن النظر فيه، وليكن العمل منك فيه على حسب الحاجة منك إليه، واستَعن بالله فنعم المُعين [الحلية: ١٠/ ٦٤].

• روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: "يَدخل فُقراء المُسلمينَ الجَنَّةَ قبل أغنيائهم بنصف يَوْم، وهو خَمْسُمائة عام» (صحيح الجامع الصغير).

* * *

البابالسادسعشر

الزهــــد

١٩٩ - قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى في الزهد:

«الزُّهْدُ في ثلاثة أشياء: القِلَّةِ، والجُوعِ، والخَلْوَةِ» [الرسالة: ٢٧].

أى أن الزهد يتحقّق في الظاهر في ثلاثة أشياء ذكرها الشيخ، أمّا الزهد في الباطن فلم يذكره شيخنا، وهو أولكي بالذّكر، وهو أن يُخلِص العبدُ في عمله وقوله فلا يكونا إلا لله، لا يبغى بهما شيئًا من الدنيا أو من الخَلْق.

أو لا القلة: أى الاقتصارُ على قليل من متاع الدنيا؛ قال الراغب الأصفهاني: "القَناعة. الرَّضا بما دُونَ الكفاية، والزُّهدُ: الاقتصار على الزَّهيد أى القليل، وهما يتقاربان، ولكن القناعة تُقال اعتباراً برضَى النَّفْسِ، والرهد يقال اعتباراً بالتناول لِحَظَّ النفس.. ولذا قال الصُّوفية: القَناعةُ أُوّلُ الزُّهُد.

• ولو رضى العبد بعطيته لكان فى ذلك قناعتُه وكفايتُه، ولكن تطلعه إلى ما فَوْقَ حاجته يَفتح عليه بابًا عريضًا من الفَقْر لا يُسَدُّ، والحديث: "ولا يَملأ جَوْفَ ابن آدم إلا التَّرابُّ، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥]. والاقتصار على ما يكفى فيه غنى النفس، وفى البخارى من حديث أبى هريرة يرفعه: "ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النَّفْس، ويقول الشاعر الحكيم:

• والعبد أبْصر بنفسه وبما تصلح معه.. فمن الرحيل الأول: الإمام أحمد بن حنبل كان يَصلح معه خشن العيش، بينما كان مالك والشافعي يستعملان رقيق العيش، وهذا سفيان الثوري كان إذا سافر حمل معه اللحم المشوى والفالوذج (المهلبية) وكان يقول: «الدابة (يقصد نفسه) إذا لم تُحسن إليها لا تَعمل»؛ وقالت رابعة: «إنْ كانت حياة قلبك مع الفالوذج فكُله».

ثانيًا الجوع: ليس من السُّن الكونية أن الإنسان يعيش ليأكل، ولكن المطلوب أن يأكل ليعيش، وقد علَّمنا الإسلامُ القَدَّرَ النافعَ مِن الطعوم للإنسان؛ قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾

[الأعراف: ٣١]، ومن الحديث الصحيح قال ﷺ: "ما مَلاَ آدَميٌّ وعاءٌ شَراً مِن بَطْنه، بحسب ابن آدم أكلاتٌ، (وفي رواية: لُقَيْمات) يُقمْنَ صُلُبه (أي يحفظن حياته)، فإنْ كان لا مَحالة فاعِلاً (أي فإن كان متجاوزًا عما ذُكر) فِثُلثٌ لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنَفسِه».

• وإجاعة البطن علاج لكسر شهوات النفس، وترويضها للوقوف عند حدود الله؛ من استثال في فعل الطاعات، واجتناب المنهيات؛ فإن النفس إذا أسرفَت في تناول الحلال تاقت من لومها إلى الحرام، ولعل هذا يُفسر ما نراه في مجتمعات الرفاهية مِن انحلال وشدود. وقد أحسن الشاعر في إيراد هذا المعنى فقال:

إذا المَرْءُ أَعْطَى نَفْسَهُ كُلَّ ما الشَّنَهَتُ ولم يَنْهَ ها تاقَتْ إلى كُلِّ باطلِ وساقت إلى عُلِّ باطلِ وساقت إلى الإثم والعار بالذَّى دَعَتْ إلىه مِن حَلاوةِ عاجلِ

• والطريق إلى الطُّعمة المثلى يبدأ بالصِّيام، ثم يتدرج شيثًا فشيثًا إلى قلة الطعام المَسْنون في الحديث الصحيح: «يُقمْنَ صُلْبَه». أى جوع لا يؤدِّى إلى تَلَف، وشبعٌ لا يصل إلى حدَّ البِطْنة، ويقول البوصيرى في ذلك:

واخْشَ الدَّسَائِسَ مِن جُوعٍ ومِن شِبَعٍ فَرُبُّ مَخْمَصَةٍ شَرُّ مِن التَّخَمِ

وقال الإمام أحمد رحمه الله: «أكره التقلُّلُ من الطعام؛ فإن أقوامًا فعلوه فعجزوا عن الفرائض. والمُشاهَدُ مَن كثر أكْلُه، كثر لذلك شُرْبُه، ومِن ثَمَّ زادت ساعات نُوْمِه، واعتراه الوَهَن، وكسل عن القيام بالطاعات.

والاعتدالُ في تناول الطعام له فوائد كثيرة ؛ منها: نَشاطُ البَدَن، وصَفاء العَقْل، ومُساعدةً المُعْوَذين، وتَجنُّبُ شَراهة النفس، وانحسارُ الرغبة في المعاصى، وتيسَّرُ العبادة وتوفُّرُ الوقت لها، فمَن قَلَّتْ مؤنته قَلَّ انشغالُه بتحصيل الرِّزق.

ثالثًا الخلوة: الإنسانُ كائنٌ اجتماعي بطبعه؛ فهو لا يحتمل العيشَ بمعزل عن الناس؛ وقسر النفس على العزلة هي ثالثة الوسائل في تزكية النفس وكبّح جماحها حتى تُسلم قيادها وتنتهج سُننَ الشريعة الغراء، وبعد، يعود صاحب العزلة إلى الناس بعد أن ازدادت صلته بربه وأصبح وقد صارت خَلوتُهُ في قَلبه، وقد عَبرّتُ عن ذلك رابعةُ العدوية رحمها الله في مناجاتها:

إِنِّى جَسِعَلَتُكَ فَى الْفُوادِ مُحَدِّثِي وَأَبَحْتُ جِسْسَمى مَن أَرادَ جُلُوسِى فَى الْفُودِ جَلِيسِي (١) وحَبِيبٌ قَلْبَى فَى الْفُودِ جَلِيسِي (١)

⁽۱) قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء ٨/ ٢١٦ معلقًا على البيت الأول: «فنسبها بعضهم إلى الحلول بنصف البيت الأول، وإلى الإباحة بثمامه». قلت: (الكلام للحافظ الذهبي) «فهدا غلو وجهل، ولعل من نسبها إلى ذلك مُباحى حلولي، ليحتج بها على كفره، كاحتجاجهم بخبر «كنت سمعه الذي يسمع به». انتهى. وهي جزء من حديث موجود بتمامه في شرح العبارة رقم (٤٩).

• وللخلوة فوائدٌ؛ منها: السَّلامةُ في الدّين بعيداً عن آفات الخلطة وما ينجم عنها من غيبة وغيمة وغير ذلك من المفاسد؛ وكذلك توفر الوقت للعبادة والتفكر.. ولكن لا تصح الخلوة إلا بعد النَّسلُّح بالعلم الذي تسلم به العقيدةُ وتصح به العباداتُ ويصفو به الحالُ.

* * *

٢٠٠- «الزُّهْدُ تَرْكُ البُدِّ». [التعرف: ٦٥].

البُدُّ (بضم الباء وفتحها وكسرها): النصيب من كل شيء، وهنا المقسوم للعبد من متاع الدنيا، قال تعالى: ﴿ وَ ابْتَغِ فِيمًا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الآخرة ولا تَنسُ نصيبَكُ مِنَ الدُّنيا وَأُحُسِ كَمَا أُحُسِنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص: ٧٧]. أى أمسك ما يُبَلِّفك، فذاك حظ الدنيا، وأنْفق الفضل فذلك حظ الاخرة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: علامة الزهد السخاء بالموجود.

• وقال أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى: «الزهد يقع عندنا فى الحلال والحرام؛ فهو فى الحرام فرّض، وفى الحلال نَفُلٌ.. وقالوا: الزهد في محرمات الدنيا: زهد المسلمين، به يحسن إسلامهم؛ والزهد في شبهاتها: زهد الورعين، به يكمل إيمانهم.

والزهد في الإسلام عدمُ الإنهماك بالكلية في شئون الدنيا إلى الحد الذي تنسى معه شئونُ الآخرة، والحديث الصحيح: «مَن أَصْبَحَ آمَنًا في سرْبه (أي آمنَ النفس والقلب، أو بمعنى آمنًا على أهله وماله) مُعافىً في بَدَنه، وعنده قُوتُ يُومه، فكأنَما حيزت له الدنيا». ويقول الشاعر:

حَــسْبُ الفَسَستَى مِن دَهْرِهِ زادٌ يُبَلِّغُــسه المحــسلاً خُــبُ الفَسَيْثُ يريد ظلا خُــبِ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

• والزهدُ في حلالها من فضل حاجات النفس زهدُ الزاهدين، به يَصفو يقينُهم. وهناك سؤال: كيف يكون الزهد في الحلال؟.. قالوا: إذا أَنفقَ ماله في الطاعات، وعلم من حاله الصبر، وترك التعرُّض لما ينهاه عنه الشَّرْعُ في حال اليسر، فحيتئذ يكون زهده في المال الحلال أثمَّ منه في الحرام. وقالوا أيضًا: إنْ رَزَقه الله مالاً من حلال شكره، وإنْ وقفه الله على حَدِّ الكفاف لم يتكلف ما هو فضول المال، فالصبر أحسن لصاحب الفقر، والشُّكرُ أليّقُ لصاحب المال. وقال أبو الدَّرداء: «ما أنصفنا إخواننا الأغنياء؛ لأنهم يأكلون ونحن نأكل، ويشربون ونحن نشرب، ويلبسون ونحن نلبس، ولهم فضولُ أموالهم ينظرون إليها ونحن نظر إليها معهم، وهم يحاسبون ونحن براءً من الدنيا).

• والبُد: أيضًا العسوضُ؛ وترك الزاهد للعسوض أى أنه زاهدٌ أيضًا فى جزاء زهده، وذلك لاعتقاده أن الله جل جَلالهُ مُستحقٌ للعبادة دُونَ النظر إلى المقابل، وأيضًا لاعتقاده أن زهده فى الدنيا لا يُعدُّ شيئًا يستحق عنه العوض، إذ إنها لا تُساوى عند الله جَناحَ بَعُوضة كما جاء فى

الحديث الشريف؛ فكيف يُعدُّ نفسه زاهدًا مَن يزهد في شيء أقلَّ مِن جناح بعوضة..؟!

* * *

۲۰۱- «الزُّهْدُ تَرْكُ ما يركى لما لا يركى "

• لا يَزهد الزاهدُ فيما يراه - من متاع الدنيا وزينتها - رأى العين إلا لاعتقاده التام أن نعيم الآخرة أفضلُ وأبقى؛ فما أخبرنا به رسولُ الله على من أمور الغيب، وإنْ كان لا يُرى بالأبصار فإنه يرى فيها بالبصائر أى بالأفهام والعقول.. وفي تأويلَ الآية الكريمة : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينة لَهَا لنَبلُوهُم أَيهُم أَحْسنُ عَمَلاً ﴾ [الكهف: ٧]؛ قالوا: أى لنَبلُوهم أيهم أزهدُ فيها، فصار الإحسانُ مَقامَ الزاهدين، وهو وصف اليقين.. وقد قال رسول الله على الإجابة عن سؤال الروح الأمين على السلام: ما الإحسان؟، قال: «أن تَعبدُ الله كأنك تراه (يعنى على اليقين والمشاهدة) فإنْ لم تكنن تراه، فإنه يراك».

* * *

٢٠٢ - «لا يَبْلغ أحدٌ حقيقة الزُّهد حتى يكون فيه ثلاث خصال:

عَمَلٌ بِلا علاقة، قولٌ بلا طَمَعٍ، عِزُّ بـلا رِياسةٍ». [الإحياء٤/ ٢٤٢ بلفظ علامة الزهد ثلاث:].

عمل بلا علاقة: أى قِيامُ العبد بالعمل مع خُلوصِ النّية شه، مُتعريًّا عن الالتفات إلى غيره،
 ومن هذا ثواب العمل المترتب عليه.

[•] قول بلا طمع: أى حرية الكلمة من تَطلُّعات النَّفع وتوجُّهات المَسْلحة، بل هى خالصة شه، وهى الكلمة الطيبة وهى صَدقةٌ، فهى ليست بهدفَ عُلو مَرْكَز، ولا أتساع صيت، ولا جَرِّ مَنْفَعة. ولذلك كانت «كلمة حق عند سلطان جائر». «أفضل الجهاد» لأنها خالصةٌ شه. والحديث الصحيحُ «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر».

[•] عز بلا رياسة: يتمثل العزُّ في الغنى أو الجاه أو العشيرة أو القوة، وإذا اجتمع للزاهد واحدةٌ من هذه الصفات إلى جانب عرة نفسه: ﴿ وَللّه الْعزَّةُ وَلرَسُولِه وَللْمُوْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]، فإنه يهضم نفسه ويتواضع؛ وهذا أمير المؤمنين عُمر بن عبد العزيز أتاه ضيفٌ ذات ليلة، وهو يكتب، وكاد السَّراجُ يُطفأ، فقال الضيف: أقُومُ إلى المصباح فأصلحه؟ فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. قال: أفأنبه. الفلام؟ فقال: هي أول نَوْمة نامها، فقام وملا المصباح زَيتًا، فقال الضيف: قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ذهبت وأنا عُمر، ورجعت وأنا عمر، ما نقص منى شيءٌ.

٣٠٣ - «مَن لم يُعْم عَيَّنيَّه عن النظر إلى ما تحت العَرْش لم يَصلْ إلى ما فَوْقَ العَرْش» [اللمع: ٤٣٣].

• أي أن الانشـغـال بما هو دون الله يمنعـك الصِّلة بالله. ويقـول الطُّوسي في تعليقه على هذه الحكمة: لم يَلْحَقُ ما فاته من مراقبة الذي خَلَقَ العَرَّشَ.

وخُطورةُ العَيْن أنها رائدُ القُلب (الناضورجي) تُرسل إليه ما تَراه دُونَ تمحيص، بحلوه ومره، ما يجوز وما لا يجوزَ.. ولو كانت على التَّقي لَغَضَّتُ طرفها عَمَّا لا يجوز، فبلا ترسله إلى القلب حتى لا ينشغل به.. ويأتي دَوْرُ القلب فإنْ كان مشغولاً بربه موصولاً بخالقه نَحَّى عنه ما لا يجوز وبَقِي على طهارته.. والأسلم لمن يرغب في السلامة أن لا يرسل عينه تسرِّح كالسائمة في كل اتجاًه، فتكثر حصيلتها وتزيد رسَّائلها إلى القلب، وحاطبُ الليل لا يُميِّز بين النُّعبان والأغْصان.

ويقول الشاعر:

وأنت إذا أرسكت طرفك رائدا رأيت الذي لا كُلِّه أنت قــــادرٌ

وقال الشيخ عطاء المقدسي في المعنى ووفّى:

إذا لُـمْتُ عَـــيْنَيُّ اللَّتِينِ أَضَــرتَـا نان لُمْتُ قَلْبِي قسال عَسْنَاك جَسرتًا

لقَلبك يَوْمُ السَّلَمَ اللهُ اللهُ المُناظرُ عليـــه، ولا عن بَعْــضــه أنت بمـــابرُ

بجسسمي وقَلبي قسالتا: لُم القَلبا على الرَّزايا ثُمَّ لي تَجْعَلُ الذَّنْسِا

• هذا وإنْ كان شيخنا يحيى قد ذكر العين ودورها في الفصل والوصل، إلا أنها ليست وحدها في المسئولية؛ فما ينطبق على العين ينطبق على الأذُّن أيضًا فهي ثانيةُ المُرْسلات لمَن له عينان. وقد تُنافسُ العينَ أحيانًا، كما في قول بشار الأعمى:

والأذن تعسشق قبل العسين أحسسانًا يا قسوَم أُذْني لبَعْض الْحَيِّ عاشقَةٌ

والأذن إذا أرسلها صاحبُها دون ضابط كانت كحاطب ليل في وادى الثعابين جاءته بكثير من الأباطيل، فعلى المريد للوصُول أن يُجنِّبُها سماع الخُنَّا، ويبتعد بهـا عن مُجالسِ السُّوء وأهله، وإذا سمع شيئًا انتقَى أَنْفَعَه وصان قلبه عما يَشينه ويوجعه. قال تعالى: ﴿ يَوْمُ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (٨٨ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٨٨، ٨٩].

٢٠٤ - الا تَعْرفُه حتى تَعْمَى عن الخَلق؛ [الحلية: ١٠ ٥٩].

• في معنى الحكمة التي قبلها.. أو بمعنى من عَرَف الحَقُّ جل جلاله لا يرَى سواه مِن الخَلْقِ.

٠٧٠- «من رأى غير المحبوب فما رأى المحبوب)»

وهذه العبارة حول معنى الحكمتين السابقتين أى أنه محجوب عن مولاه من نظر إلى سواه، لأن كل ما خلاه باطل، وكل ما عداه فان وزائل؛ ويُحكى أن رجلاً رأى امرأة جميلة، فانشغل بها قلبه أيما انشغال، فتقدم إليها مغازلاً: كلّى بك مشغول. فقالت له: إن كان كلك بكلى مشغول، فكلى لك مبذول.. ولكن لى أخت لو رأيت حسنها وجمالها أخشى أن تنسانى ويتحول قلبك إليها ولا تذكرنى.. فقال: أين هى؟.. فقالت هى وراءك.. فنظر خلفه، فلطمته على قفاه وقالت: يا كذاب، لو كنت صادقًا فيما قلت عن حبك لى لم تلتفت إلى غيرى.

* * *

٢٠٦- «مَحْبُوبُ اليوم يعقب المَكْرُوةَ غداً، ومَكْرُوهُ اليوم يعقبه المحبوبُ غداً».

• إن اللَّعبَ واللَّهُو تعشقه النفوسُ وتميل إليه بغريزتها بخلاف الأمور الجادَّة.. ومنها سَماعُ العظات؛ فهى إنْ أقبلتْ عليها، سرعان ما يصيبها الضَّجَرُ ويعتريها اللَلُ، وقد راعَى مُعلَّمنا ورسولُنا عليه هذا في تعليمه لصحابته رضوان الله عليهم، يروى البخارى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: (كان النبيُ عَلَيْ يَتخوَّلنا بالَمُوعِظة في الأيام (أي يُراعى الأوقات في تذكيرنا) كراهة السآمة علينا».

والدنيا - كما نعتها باريها جل شأنه: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعبٌ ولَهُوْ وَزِينَةٌ وتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأُمُوالِ وَالْأَوْلاد.... ﴾ [الحديد: ٢٠]. ولذا كانت موضع حبهم ومحل تنافسهم، ولكن عمرها قصير كعمر الزهور، ثم يعقبها حساب وجزاء.. والدنيا والآخرة ضرتان، متى أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى، ونعود إلى تتمة الآية الكرعة في وصف الدنيا: ﴿ كَمَثُلِ غَيْثُ أَعْجَبُ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَة عَذَابٌ شَديدٌ ومَغْفِرةٌ مِنَ اللّهُ وَرضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا إلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠]. فلينظر العبد أيهما أولى بحبه، قال تعالى: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَحْرُهُوا شَيئًا وَهُو شَرٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

张 张 张

٧٠٧- «لا تَجْعَلُ الزَّهْدَ حرْفَتَك لتكسب بها الدنيا، ولكن اجعلها عبادتك لتنال بها الأخرة، وإذا شكرك أبناء الدنيا ومدحوك، فاصْرِف أَمْرَهم على الخُرافات» [الحلية: ٥٧].

 [«]إنما الأعمالُ بالنّيّات، وإنما لِكُلِّ أمري ما نَوَى، فَمَن كانت هِجْرتُه إلى الله ورسوله، فهجرتُه

إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرتُه إلى دُنيا يُصيبها، أو امرأة يَنكحُها، فهجرتُه إلى ما هاجَرَ إليه الشيخان وغيرهما. وروى أحمد ومسلم «مَن سَمَّع سَمَّع الله بُه، ومَن راءَى راءَى الله به ومادام قصدلُك يا أخى بالزُّهد وَجْهَ الله نحاولُ أن تستره عن الناس، وإن اكتشفوا أَمْرَك ومدحوك على فعلك، فلا تأخذ كلامهم مَحلَّ التصديق بل خُذه على أنهم واهمون وحاول أن تتنصل مما مَدَحوك به بأن تقول لهم مثلاً: هذا حُسنُ ظَنَّ منكم، هذا يعكس طهارة قلوبكم، وكان أشياخُنا إذا وصفهم الناس بالخير يقولون له: اللهم من حسن بنا الظنَّ أو حسنا به الظن لا تُخيبُ ظنَنا ولاظنَّة.. وذلك حتى لا يدخل العجبُ عليك في عملك فتحبطه وذلك لأن الزاهد يخشى عليه من ثناء الخَلق، بينما العارفُ لا يَرى الخلق؛ ولذلك لا ينقبض لثناء الناس عليه، وكان أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه إذا مدحه أحد يقول داعيًا: اللهم أنت أعلم مثى بنفسى، وأنا أعلم بنفسى منهم، فاجعلنى خَيْراً مما يظنون، واغفر لى ما لا يعلمون، ولا تُواخذني بما يقولون.

* * *

٢٠٨ - «لبس الصُّوف مِن غَيْرِ إماتة النَّفْسِ جَهالةً» [طبقات الشعراني: ١٨٣/١].

• قال سُفيان النَّورْيُّ: الزُّهْدُ في الدنيا قصرُ الأَملِ، وليس بأكل الغليظ ولبس الخَشن». وهناك من اهتمَّ بتَحلية الظاهر وإهمال الباطن، وهم لا يعرفون من الدِّين إلا اسمه ومن الزهد إلا رَسْمه.. وعَهْدُنا بأن الإِناء بما فيه يَنْضَحُ.. فيا حَبَّذا أن يكون الظاهر هو انعكاس للباطن وترجمة له، وينْعى الشاعرُ على الذين اهتموا بالمَظْهَرِ دُونَ الجَوْهَرِ فيقول:

أَعْسَايَةُ الدِّينِ أَنْ تَحْسَفُ وا شَسوارِ بِكُمْ يَا أُمَّةٌ ضَحِكَتْ مِن جَهْلِها الْأُمَمُ

ولأستاذي وشيخي فيضيلة الشيخ مروان أحمد مروان تخميس على الأبيات المشهورة في بيان حقيقة التصوف بعيدًا عن المظهرية والادعاء:

يا سائلي عَنْ طريق القَسومِ أَتْبَعُهُ وهَلْ لَهُ سَنَدٌ في الدِّين أَرْفَعُهُ هاكَ البَسِانَ أَخِي إِنْ رُمْتَ تَجْمَعُهُ (ليس التصُّوفُ لِبْسَ الصُّوفِ تُرقَعُهُ (ولا بُكاوُكَ إِنْ غَنَّى المُّغَنَّونَا)

وليس فَلسَـفَــةً كَــلا ولا خُطب ولا هرب ولا تُواكُل في سَــعِي ولا هرب ولا دَعــاوَى ولا أكل ولا كــذب (ولا صــيـاح ولا رَقص ولا طرب (ولا اختباط كأن قد صبرت مجنونًا)

بل إنّه سُنّة المُخْسَسَارِ مِن مُسِضَسِرٍ مَن ذَاقَسه يَلْسَقِي بسيّدِ البَسْسَرِ حقٌّ فسما فسيسه من زَيْف ولا خَطَر (بل التسصوف أن تصفو بلا كَدر) وتَتُسْبَعَ الحَقَّ والقُسسرآن والدينا) وأَنْ تُراقب ربًا حساضراً وهبسا وأن تَقُوم بما في شرعه وجسبا تكُفُّ عن حُسسرَم وتلزم الأدبا (وأَنْ تُرَى خاشِعًا لله مُكْتَسِبُا) (على ذُنوبك طُولَ الدَّهْر مَسحْسرُونا)

٢٠٩- «لبْسُ الصُّوف حانُوتٌ، والكلامُ في الزُّهْد حرفة» [الرسالة: ١٣١].

• من حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه فيما رواه أحمد ومسلم عن النبي على: "إنَّ الله تعالى يُحِبُّ العَبْدَ التَّقِيَّ الغَنِيُّ الخَفِيُّ، وقيل: إنْ كان المرادُ غِني القلب فيشمل الفَقيرَ الصابرَ والغَنيُّ الشاكر الذي لا يشغلهَ غناه عَن مَوْلاه.

أما الذين يُتاجرون بالدِّين فهذا شانهم والله مِن وراثهم مُحيطٌ.. وقد قيل لمتزهِّد: اخْلَعُ مُرقّعتك، فقال؛ كيف؟ وهل رأيت صيّادًا بلا شبكة. وقال الشاعرفيمن لبس القناع للاسترازق...

لا تَصْحَبَنَّ عصابَةً حَلَقُ وا الشَّوارِبَ للطَّمَعُ

يَبْكُوا وجُلُّ بُكائهم ماللف مريسة لا تَقَعْ ومن قصيدة للمقدسي رحمه الله في وصف هؤلاء البطالين:

لَبِسُوا الدلوقَ مُرَقَّعًا وتَقَسَّفُوا كَالْبُدال والأبدال قَطَعُوا طَرِيقَ السّالكينَ وأَظْلَمُوا سُبُلَ الهُدَى بِجَهالة وضّلال عَـمَـرُوا ظَهـواهَرهُمْ بِأَنُوابِ التُّهَيِّ وحَـهْ وَالْمِوالْمَهُمْ مِن الأَدْعَـالِ ومنها: جَعَلُوا المرا فَيْحًا وأَلْفاظَ الخطا وتَرَصَّدُوا أَكُلُّ الحَسرام تَخادُعًا

شطحسا وصالوا صسولة الإدلال كتخادع المتلصص المحتال

٢١٠ - «طَلَبُ الزُّهد من مَشَقَّة الأعمال الشاقَّة بَطالَةٌ» [طبقات الشعراني: ١٨٣/١].

• «الزهد في الدنيا يربح القلب والبدن عديث ضعيف لم يصح سنده ولكنه جايز في العقل لو صح النقل؛ وذلك لأن من يكتفى بالقليل من مناع الدنيا ارتاح بدنه من السَّعْي لتحصيل الكثير، وقَلَّ لذَّلكُ هَمَّه. والزاهد حَقّاً لا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود قلبًا وقالَبًا، أمَّا مَن يتعلل بالزهد أو يدَّعيه سَتْرًا لهروبه من مشقة الأعمال فهذه بطالة بمقوتة لا يرتضيها الإسلامُ الذي يدعو إلى السَّغي في الأرض وتعميرَها لتوفير الحياة الحرة الكريمة له ولمن حَوْله، رُوى عن الفاروق عمر رضى الله تعالى عنه قال الا يَسْقُعُدُنَّ أحدُّكم عَن طلب الرِّزْق، ويقول: اللهمَّ ارزقْني، فلقد علمتُم أن السماء لا تُمْطر ذَهبًا، وأن الأرض لا تنبت فضة». وإنْ كان الشغل مجهدة، فالفراغ مفسدة.

* * *

٧١١- «الزاهدُ صافى الظاهرِ مُخَتلِطُ الباطِنِ، والعارِفُ صافى الباطن مختلط الظاهر» - ٢١١. [طبقات السلمى: ٢٧].

الزاهد صافى الظاهر؛ فقد تجنّب المُزاحَمة على الدنيا مع طلابها، وتنزّهت سُلوكيّاته عن الطَمع والغش والخداع، أما باطنه ففي صراع بين دواعي الطبّع وفضيلة الزّهد.

العارف صافى الباطن، فقد عرف الله على الحقيقة، عرف بأسمائه وصفاته، فاطمأن قلبه وحسنت سريرتُه، أما ظاهره فمحل متغيرات حسب ما يرد عليه: ومن صفاته:

١ - دَوامُ التفكير لأنه كلما ازداد معرفةً بالله ازداد تَحيُّرًا فيه.

٢ - مُلازَمةُ الصَّمْت ويقطعه قَيْض العين بالدمع ممَّا عَرَفَ من الحَقَّ.

٣ - متبرم بالبقاء في هيكله لما عرف أنَّ مَن أَحَبُّ لقاء الله أحب الله لقاءه.

٤ - تَغلبُ عليه صفةُ الرحمة والحلم مع الناس جميعًا.

٥ - دائمُ الذِّكْرِ شَهُ، كما أنَّ مَن يَراه لا علك إلا أَنْ يَذْكر اللهَ.

٦ - ذُو همَّة فَعَالة، وصاحبُ غَيْرة على مَحارم الله أَنْ تُنتَهَكَ.

٧ - تبدو عليه علامة الفَقَير مع ما هو فيه من عزَّة وغنَّى عن الخلَّق.

 ٨ - يَرْتَقى فى معرفته من حال إلى حال أرفع، ولذا قالوا: «العارفُ ابنُ وَقْتِه»، وكذلك قال عنه ذو النون: (كان هُنا وَذَهَبَ».

* * *

٢١٢ - «الزاهِدُ في عَرَضِ الدُّنْيا، والعارِفُ في الآخِرَةِ».

• الزاهد مَن زهد في عرض الدنيا ومتاعها، أمّا العارفُ فلا يُعرض عن الطيّبات من الرزق التي أخرج الله لعباده، إنما زُهدُه أن لا يفرح بموجود ولا يأسفُ على مَفقود، فقد استقرَّ في وجدانه أن ما كان له لا يَفوته، ولا يدُركه ما ليس له، واستراح قلبه مِن ناحية الطلّب والزُّهد أيضًا، فالدنيا لا تشغله حتى يزهد فيها، فهو لا يرى سوى ربّه. وهذا هو أيضًا الفَرقُ بين زهد الذاهد، وزهد الصُّوفي.

وقالوا على لسان العارف:

فَانْتَ الْحَقُّ وَحُدلَكَ في شُههودِي أراهُ سِسواك باسِسر الوُجسودِ تَجَــرَدَّ عَنْ مَــقَـامِ الزُّهْدِ قَلْبِي أَأَرُهُدُ في ســـواكَ وليس شَيْءٌ

* * *

٣١٧- «كيف يكونُ زاهدًا من لا ورع له؟ تورع عما ليس لك، ثم ازهد فيما لك» [طبقات: ابن الملقن: ٣٣١].

• الزهد - كما يُعرّف الإمام الغزالى - يقع فى الحلال والحرام، فهو فى الحسرام فَرْضٌ، وفى الحلال نَقْلٌ. هذا هو الزهد، أمّا الورعُ فيزيد عن الزهد أمْرًا آخَرَ، وهو الوقوف عند المشتبهات التى هى المسافة بين الحلال البيّن والحرام البيّن، والتي جاءت في حديث النّعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه، قال قال رسول الله عنه الله الحلال بيّنٌ، وإنّ الحرام بيّنٌ، وبينهما مُشتبهاتٌ، لا يَعْلَمُهُنّ كثيرٌ من الناس، فَمن اتّقى الشّبهاتِ فقد استبرأ لدينه وعرّضه وعلى ذلك فقد لا يكون الزاهد ورعاً.

* * *

مكررة - «كُلُّ مُرِيدٍ لم يُحَوِّلُ نَفْسَه عن لَذَاذة الدنيا فقد صار ضُحَكة للشَّيْطانِ».

• انظرها في الباب الثاني والعشرين، باب الدنيا، عبارة: ١ ٣١.

* * *

٢١٤- «الزاهدُ يَسْعَطُكَ الخَلَّ والخَرْدَلَ، والعارِفُ يُشِمُّكَ المِسْكَ والعَنْبَرَ»

[الرسالة: ٩٥].

• الخَلُّ: ما حَمُضَ من عَصير العنب وغيره، وهو ذو مذَاق لاذع ورائحة نَفّاذَة؛ الحَرْدَلُ: نباتٌ عُشْبِيٌّ حرِيفٌ، ينبت في الحقول وعلى حواشى الطرق، تستَّعمل بذوره في التَّطبيُّب، ومنها ما يُستعمل تَّوابِلَ؛ سَعَطَه أَسْعَطَه الدَّواءَ أي أَدْخَلَه في أَنْهه؛ المسْكُ: طيبٌ غالي الثمن، وهو نوعان: يتخذ أحدهما من نوع من الغزُلان، والآخَرُ من نبات اسمه مسلكُ البَّرِّ؛ العَنْبَرُ: مادةٌ صُلبَةٌ غاليةٌ لا طَعْم لها ولا رائحة إلا إذا سُحقت أو أُحْرِقَتْ، والعنبر يُفرزه نوعٌ مِن حيوان البحر هو حُوتُ العنبر، ويقال: إن العنبر رَوْنهُ.

• ومعنى العبارة: أن الزاهد حيثمًا قابلته أو زرته تَزْكُمُ أَنْفُكَ منه رائحة الحَلِّ والخَرْدَل، وهما أساسُ غذائه لتقشفه؛ بينما العارف لا تشم منه إلا رائحة المسلك والعنبر.. فهو لا يحرم نفسه من

متع الحياة التي أخرج الله لعباده والطيبات من الرزق، ولسان حاله يقول: إنها في أيدينا وليست في قلوينا.

* * *

٥١٥- «طَلَبُوا الزهدَ في بُطون الكُتُبِ؛ إنما هو في بطون التوكُّل لو كانوا يعلمون» [الحلية: ١/ ٥٤].

• ليس الزهد لما حَوَّته الكتبُّ من الترهيب بجبروت الله وحسابه وشدةً عقابه، إنما حقيقته السُّكونُ إلى وَعْد الله، فيستوى عند العبد ما توافر لديه وما غاب، عنه من الأرزاق ومن الأسباب المؤدِّية إليها.. وهذَا السُّكونُ إلى مَوْعود الله في الأرزاق هو التوَّكُّلُ، ولا يَنعقد ذلك في قلب العبد إلا بالعلم بأن كُلَّ شيء في هذا الكون لا يتحرك إلا بقضاء الله وقدره؛ فإنْ تيسر له شيءٌ من أمور الدنيا عَلَم أن هذا بتيسير الله له، وإنْ تعشَّر أَمْرٌ عَلَم أن ما شاء الله كان، وما لم يشاً لم يكن. وقد سأل بعضُ المريدين الجُنيد رحمه الله.

- أين نجد الرزق؟
- إنْ علمتم أين هو فاطلبوه.
 - نسأل الله؟
- إن علمتم أنه ينساكم فذكِّروه.
- أندخل البيت ونقفله علينا ونتوكل؟
 - التَّجْرِبَةُ مع الله شكُّ.
 - فما الحيلةُ؟
 - تَرْكُ الْحيلة.
- ومن حكم ابن عطاء الله في هذا المعنى: ربما دلهم الأدبُ على تَرْك الطّلَب، احتمادًا على قسمته، واشتغالاً بِذِكْره عن مَسْأَلته، إنما يُذكّر مَن يجوز عليه الإغفال، وإنما يُنبّه مَن تمكن منه الإهمال.

* * *

٢١٦ – «الزُّهْدُ يُورِثُ السَّخاء بالمِلْكِ، والحُبُّ يورث السخاء بالرُّوحِ» [الرسالة: ٩٤].

• سئل الشَّبْليُّ عن الزهد فقال: «لازُهْدَ في الحقيقة؛ لأنه إمَّا أن يزهد فيما ليس له فليس ذلك بزُهْد، أو يزهد فيما هو له، فكيف يزهد فيه وهو منه وعنده، فليس إلا ظَلَف النَّفْس (أي الحشونة

في المعيشة) وبذل ومواساة».

فالبَـذُلُ والمواساةُ عند الشبلى دليلٌ على الزهـد، وقد أكَّد هذا المعنى سُـفيانُ التَّوريُّ في عـبارة مُوجَزة فقال: «نَعْتُ الفقير السُّكونُ عِنْدَ العَدمِ، والبَذْلُ والإيثارُ عند الوجود».

* أما الحُبُّ فيورث السَّخاء بالروح. والإسلام عنى بصور البَدُل والفداء: بذل الدم والفداء بالروح.. وسنكتفى هنا بلقطة قصيرة مَّن الساعات اَلحَرجة يوم أُحد.. هذا رسول الله على وقد أحاطت به كو كبة من أصحابه تَترَسُوا حوله وجعلوا صدورهم هَدَفًا وغرضًا لسهام المُشركين دُونَه.. منهم أبو دُجانة سماك بن خَرشة الذي أنحني على النبي على يقيه بجسمه حتى كثر فيه النبل فقام مصعب بن عمير يُقاتل دونه حتى تُتل، وغيرهما، وغيرهما، رضوان الله عليهم. فالمحبة إيثار، وعلامتها أن لا يدع المُحب لخاطر محبوبه ميسورا إلا بَذَله ولا مُمكنا إلا قدَّمه ولو كانت روحه التي بين جنبيه، يقول عمر بن الفارض:

فى حُبِّ مَن يَهْ واهُ لَيْس بِمُسْسرف يا خَيْبَ بَهُ اللَّسْعَى إذا لَم تُسْعِفِي

مسالى سسوَى رُوحِي وباذْلُ رُوحِسهِ فلَتَنْ رَضَيتَ بها فقد أَسُعَ فُسَيْنَى

* * *

٢١٧ - «إنما تَلْقَى الزاهد في الدنيا - أحيانًا - ليَرْفُقَ بعباد الله إذا زَلُّوا»

[الحلية: ١٠/ ٦٧].

• ليس الزهد في الإسلام - كما يقول الدكتور التفتازاني رهبانية أو انقطاعًا عن الدنيا، وإنما معنى يتحقق به الإنسان، يجعله صاحب نظرة خاصة للحياة الدنيا، يعمل فيها ويكد ولكنه لا يجعل لها سلطانًا على قلبه، ولا يَدعها تصرفه عن طاعة ربه. ا.ه. وعلى هذا فليس غريبًا على الزاهد رفقه بَن زَلَّ بعد استقامة، أو سقط في أحضان الفانية يخصها بكل اهتمامه، مصروفًا عن طاعة ربه.. ويروى لنا أبو نُعيم في حليته أن الزاهد العابد مالك بن دينار رحمه الله رأى رجلا يسيء في صلاته، فقال: ما أرْحَمني بعياله، فقيل له: يا أبا يحيى، يسيء هذا في صلاته وترحم عياله؟! قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون.. وها هو سفيان الثوري وهو من زُهاد الكوفة الأوائل، قال لرجل رآه يجلس قريبًا من المنبر: شعَلتني يا فُلان بقربك من المنبر، أما خفت أن يقولوا قولًا عجيبًا، فيجب عليك ردّه؟!. فقال الرجل له: أليس يقال: أذن واستمع؟!. قال: ذاك لأبي بكر وعمر والخلفاء، فأما هؤلاء فتباعد عنهم، حتى لا تسمع كلامهم ولا ترى وجُوههم. فسفيان يخشى عليه من سطوة الحاكم إن أخطأ فردّه، ويخشى عليه الوقوع في الذنب إن سمع خطأ وقصر في رده، فنصحه بالبعد عن المنبر حتى يَسْلَمُ له دينه وبدئه.

张 张 张

٢١٨- «تَزْكَيَةُ الأَشْرارِ هُجْنَةٌ بِكَ، وحبهم لك عيب عليك» [الأعلام].

• شيخنا يحيى هنا يخاطبنا بأن لا نُزَكى الأشرار، فهذا قُبْح وعيب يشين تصرفاتنا، وهذا ابن علان في شرحه على الأذكار للنووى يذكر أن البُسَدع والفاسق والمُجاهر بالذَّنب لا نُسلَم عليه؛ فكيف نزكيه.. وتزكيتنا له تعنى التسليم له بُممارساته الشرِّيرة وَإقراره على سلوكه. وخلاف ذلك هو الأولى بالفعل حتى يرتدع.. قال ابن عمرو: «لا تَعُودُوا شُرّابَ الخَمْرِ إذا مَرضوا»، وقال أبضًا: «لا تُسلَموا على شرَبة الحَمْر» (الأدب المفرد للبخارى).

وقد وردت العبارة بزيادة (لك) بعد كلمة الأشرار.. فتزكية الأشرار للرجل الصالح لا يرفع من شأنه فهم لا تصح شهادتهم، أما بخصوص أن حبهم له عيب عليه، فهذا الحكم غير مطرد، فقد يحب الله الرجل الأمين، ويحب الجاهلُ الرجل المتعلم.

* * *

٢١٩ - "وُجُودُ الرِّزْقِ مِن غَيْر طَلبٍ دَلالةٌ على أنَّ الرزقَ مأمورٌ بطَلَبِ صاحبِه».

• روى الطبرانى فى الكبير وابن عدى فى الكامل عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه عن النبى على الدرداء رضى الله تعالى عنه عن النبى على الرزق لَيَطلُبُ العبد أكثر مِمّا يطلبه أجلُهُ (صحيح الجامع الصغير). ولا يتم الزهد إلا بالتوكل على الله جل وعلا.

华 辛 辛

· 22- «في سَعَة الاختلاف كُنوزٌ الأرزاق».

• اقتضت حكمتُه جَلَّ وعَلا أن تتابين النَّمارُ في النبات، وكذلك تتابين الحيواناتُ والطيورُ؟ حتى حيوان البَحر منه مشات الآلاف من الأنواع.. وعلى الجانب الآخر تختلف في الإنسان الأمزجة والأذواقُ والمواهبُ والمهاراتُ كما تتابين الأشكالُ والألوانُ؛ فتختلف تبعًا لذلك المهنُ والجرَفُ والأرزاقُ، وفي أمثالنا الشعبية: «لَوْلا اختلافُ الأذواق لبارَتِ السِّلَع».

* * *

٢٢١ - من أحب أن يعرف الزهد فلينظر في الحكمة» [الصفوة: ٤/ ٩٧].

[•] الحكمة: إن كان يقصد بها الطب والتطبيب.. فكتب الطب القديم والحديث يدعوان إلى الاعتدال في كل شيء وكذلك يرى كل حكيم.

۲۲۲ – قال رجل ليحيى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل، وألبس رداء الزهد، وأقعد مع الزاهدين؟ قال: إذا صرت من رياضتك لنفسك فى السر إلى حد لو قطع الله عنك الرزق ثلاثة أيام، لم تضعف فى نفسك، فإما أن تبلغ هذه الدرجة وإلا فجلوسك على بساط الزهد جهل، ثم لا آمن عليك أن تفتضح». [الرسالة: ٩٥].

• انظر في باب التوكل العبارة رقم ١٤٩.

数 数 数

٣٢٣ - سئل يحيى بن معاذ: ما صفة الزاهد؟

فقال: الزاهد، قُوتُه ما وجد، وسكنَه حيث أدرك، ولباسه ما ستر عورته، والدنيا سجنه، والفقر ضجيعه، والخلوة مجلسه، والشيطان عدوه، والقرآن أنسه، والله همه، والذكر رفيقه، والزهد قرينه، والحكمة سلاحه، والصمت كلامه، والاعتبار فكرته، والعلم قائده، والصبر وسادته، والتوبة فراشه، واليقين صاحبه، والنصيحة تهمته، والصديقون إخوته، والعقل دليله، والتوكل كسبه، والعمل شغله، والعبادة وقته، والتقوى زاده، والبر مطيته، والمعروف وزيره، والتوفيق مستعمله، والحياة سفره، والأيام مراحله، والجنة منزله، والله عز وجل معتمده. [الزهد الكبير: رقم ٢٦].

.....

杂 恭 蒙

٢٢٤ - «الزاهد حقاً من يخلو قلبه عن المرادات كما تخلو يده من الأسباب».

• كيف يصح لزاهد زهده إذا حرم نفسه من متاع الدنيا بينما قلبه يعتمل بمختلف المرادات فجوارحه في واد وقلبه في واد آخر.. الزاهد حقاً من تخلو يده من الدنيا وكذلك قلبه.

张 张 恭

البابالسابععشر

التواضع

قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى:

٢٢٥ – «عدم التَّواضُع خصالُ مِنَ فاتَه عِلْمُه بما خُلِق له، وما خُلِق منه، وما يَعود إليه»
 [الحلية: ١٠/ ٨٠].

التواضعُ من الضّعَة، أي رضا الإنسان بمنزلة دُونَ ما يَستحقُّه فَضْلُه ومكانتُه، وذلك تَفضُّلٌ منه بين ذوى فَضَل يَعرفون قَدْرَه، وإلا كان مَنْقَصَةً.

• وأكبر ظنَّ المَرْء بنفسه أنه مُتمَّيزٌ عن غيره، والمتكبَّر مَن أَظهَر ذلك. وروى مسلم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبي على قال : "لا يَدْخُلُ الجَنَّة مَن كان في قُلْبه مشقالُ ذَرَّة من كبر" قيل: إن الرجل يُحب أن يكون ثَوْيُه حَسنًا، ونَعْلُه حَسنَةً، قال : "إنَّ الله جَميلٌ يُحبُ الجَمالَ، الكبُر بُطَر الحق: دَفْعُه وعَدَمُ قَبُوله إما لأنه يُخالفُ هَواه، أو لأن القائل به مَختلفٌ معه أو يُحسُّ أنه دُونَه. وغمط الناس؛ احتقارهم واستصغارهم.

• وبالغَ قَومٌ فقالوا: إنَّ التواضع أن لا تحس أنك متواضع، فإحساسك أنك متميزٌ عمن حولك وأنك تتنازل عن بعض ما تستحقه مِن منزلة لكى تتواضع للناس - لا يُعَدُّ هذا تواضعًا، بل إنه عَيْنُ الكبر في داخلك.

• والكبرُ خُصلَةُ مَن فاته العلمُ بما خُلق له. قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٧] فالكلَّ مُتساوون.. الكل عبيد.. مَظهرُهم واحدٌ وتكاليفهم واحدة وبواطنهُم يَعلمها الله.. التمايز بينهم بالتقوى في عَمل ونيَّة، ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّه أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣] ويروى عن رسول الله ﷺ ولا فَرْقَ بَيْنَ عُربي ولا عَجَمي ولا أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى فمن تجاوز صفته وهي العبودية وادَّعي أن له صفة يستحق التكبر مِن أجلها على الناس، فقد نازع الله صفته (المُتكبر) بغير وجه حق.

• والكبر خصلة من فاته العلم بما خُلق منه، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَخُلُقَكُم مَن مَّاء مَّهِينٍ ﴾ [المرسلات: ٢٠]، أى ماء حقير وَهو النُّطْفَةُ. مَرَّ الفاتح العظيم المُهلَّب بن أبى صُفْرَةَ يومًا يتبختر على مطرف بن عبد الله بن الشَّخير، فقال له: هذه مشيةٌ يُبغضها اللهُ ورسولهُ. فقال المهلَّبُ: أما تعرفنى؟ فقال: بل، أعرفك: أولك نُطفَةٌ مَلرةٌ (مذرَت أى فسدت، فهى قابلة للفساد سريعًا)، وآخرك جيفةٌ قَدْرةٌ، وأنت تحمل فيما بين ذلك العَدْرةَ. (أى الغائط) في جوفك بين النشاة

والجيفة.. فلا شيء يهم من البداية إلى النهاية.

• الكبر خصلة من فاته العلم بما يعود إليه.. فسيعود حتمًا مهما طال به العمر إلى أمّه الأرض، فمنها خَلَقْناكُم وفيها نُعيدُكُم ومنها نُخرِجُكُم تارة أُخْرَى ﴾ [طه: ٥٥] في هذه الآية الكريمة مرحلتان يصير إليهما المرء بعد النشأة: المرحلة الأولى: أنه زائلٌ بالموت ويترك خلفه منصبه ووجّاهَته وماله حتى اسمه فقده فيما ققد من أسباب التكبر ومُفَردات الغطرسة، وصار يُرمز إليه بالجُثَّة، أو مع أحسن الاحتمالات وقمة التوقير يرمزون إليه بالمرحوم. أما المرحلة الشانية: وهي البَعْثُ وما بعده من حساب وجزاء؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كُما خَلَقْناكُمْ أَوَلَ مَرة وَتَرَكْتُم مَا خَوْلُنَاكُمُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾. [الأنعام: ٩٤].. أي كل ما كنتم تفاخرون به في دنياكم وتتكبرون به كان عارية منا.. ثم كان الحساب، والحديث القدسي : «الكبرياء ودائي، والعظمة إزاري، فمن نازَعني واحداً منهما قَذَفْتُه في النار».

وقال الشاعر

وى الساعر. أرَى أَبْسناءَ آدَمَ أَبْسطَرتَهُمُ مُنتَى خُطُوظُهُم مِن الدُّنيَا الدَّنيَا الدَّنيَة فَلِمَ بَطِرُوا وَأَوَّلُهُمْ مَنتَى أَوِ افْتَحَدَّرُوا وآخِسرُهُمْ مَنيَّة

* * *

٢٢٦- (لا يُفْلِحُ مَن شُمَّت مِنه رائحةُ الرِّياسةِ» [الحلية: ١٠/ ٥٣].

• شُمَّت منه رائحة الرياسة أى الكبْرُ وحُبُّ الظُّهور، وهو قاصمٌ للظهور، ولا يفلح فى طريق الله مَن استعلَى على مَن حَوْلَه بِعَرضَ مِن أعراض الدنيا، كمال أو علم أو عمل أو جاه .. وقال الإمام الشافعي «أَرْفَعُ الناسِ قَدْراً مَن لا يَرَى قَدْرَه، وأكثرهم فَضَلًا مَن لا يَرى فَضْله».

• ولا تدعو عبارة شيخنا يحيى إلى الخنّوع والرّضا بالدّون وسفاسف الأمور. والحديث الصحيح : إنّ الله تعالى يُحبُّ مَعالى الأمور وأشرافها ويكرّه سفسافها» (السفساف: الردى الحقير من كل شيء والجمع سفاسف). ولكن يدعو إلى التواضع وهضم النفس. وروى أن عصر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : «رأيتُ التواضع أنْ تَبدأ بالسلام على من لقيت من المسلمين، وأنْ تَرْضَى بالدّون من المَجلس، وأن تكره أن تُذكر بالبرِّ والتّقوي» ويُروى أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه لما تولّى إمارة المدينة في خلافة مروان بن الحكم. كان يحمل حزمة الحطب إلى بيته على ظهره، وذات يوم رأى ثابت بن أبى مالك في الطريق فقال له مازحًا : وسع الطريق للأميريا ابن أبى مالك، أو قال: طَرِّقوا لأميركم. ويُروى أيضا أن رجلاً حَمل سَلمان الفارسي أشياء الشراها في الطريق، ومال في الطريق، وسار في الطريق، وسار في الطريق، والمدين، وسار في الطريق، والمدين، وسار في الطريق، ومال في الطريق، ومال في الطريق،

وجَعل يَتلقاه الناسُ ويقولون: أَصْلَحَ الله الأميرَ، نحن تَحمل بدلك. ولما سمع الرجلُ هذا اعتذر لسلمان خَجَلاً وحاولَ أن يحمل عنه فرفض حتى أوْصَلَها إلى منزل الرجل.

杂 泰 崇

٢٢٧- «النَّواضُعُ حَسَنٌ في كُلِّ أَحَد، لكنه في الأغنياء أَحْسَنُ والكبْرُ سَمجٌ في كُلِّ أَحَد، لكنه في الفُقراء أَسْمَجُ » [الرسالة: ١١٨]

قد تتقبل النَّفْسُ عَنيا متكبَّراً على مَضض، لكنها لا تتقبل مُطلقًا فقيرًا متكبَّراً، وهذا الفقير المتكبِّر له مثالٌ في تاريخنا القريب. فقد كان الأتراك ينظرون إلى المصريين نظرة استعلاء عليهم، وحدث أن افتقر رجُلٌ مِن الأتراك فقام يسأل المصريين الصَّدقة قائلا : "حَسَنَةٌ وأنا سَيِّدكَ".

أما التواضع ف خلة طيّبة سواء إذا تحلّى بها الفقيرُ أو الغَنىُّ، لكنها على رأس الغنى تاج لدُراته بريق أخّادٌ في عيون الناس يجمع القلوب حوله، غير حسن المشوبة عند الله. وقال جوبان بن مسعود الدنيسرى المتوفى ٦٨٠ هـ يصف المتكبر:

إذا كُسبرت نفسُ الفتى قلِّ عسقلُه وأمسى وأضحى ساخِطًا متعتبًا وإن جاء يستقضي من الناسِ حاجة يرى أنها حق عليسهم مسرتبا وإن طالبوه الناسُ يوما بحقسهم لوى وجهه غييظًا عليهم وقطبًا يرى أن كلَّ الناسِ قسد خُلقسُوا له عبيداً وفي كل القلوبِ مُحببا فسلا يرتضى إن لم يكنُ تحت أمسرِه من الكونِ يجسرى ما أراد ومسا أبي

• ويروى عن الإمام على قوله: السُّفل إذا تعلموا تكبروا، وإذا تمولوا استطالوا، والعِلية إذا تعلموا تواضعوا، وإذا افتقروا صالوا.

* * *

٢٢٨ - «التكبُّرُ على مَن تَكبَّرُ عليك بماله: تَواضُعٌ الرسالة: ١١٨].

• قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْعَزَّةُ وَلَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمَنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]. ومع أن الكبْرَ صفةٌ مَرْذُولةٌ إلا أن شيخنا في هذه العبارة يُحول التكبر إلى تواضع إذا ما قام به الفقير في حضرة من يتكبر على الناس بماله وواجه بدلك. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : «التكبر على الأغنياء والتواضع للفقراء من التواضع». وروى الأزْديُّ عن أبى ذُرُّ - رضى الله عنه - حديثا مرفوعًا : «لَعَنَ اللهُ فَقيرًا تواضَعَ لِغَنِيًّ مِن أَجْلِ ماله » والحديثُ موضوعٌ.

مكررة - "إذا شكرك أبناءُ الدنيا ومدحوك فاصرف أمرهم على الخُرافات".

• سبق أن وردت هذه العبارة في الباب السادس عشر باب الزهد تحت رقم (٢٠٧).

**

٢٢٩ «المُتواضعُ مَن ظَنَّ أنه مِن أَذْنَبِ أَهْلِ الأرضِ، ومَن آثَر صُحْبَةَ المسَاكِين»
 [الحلية: ١٠/ ٦٨].

• ظَنُّ المرء في نفسه أنه أَذْنَبُ أهل الأرض لا يُبقى له ما يَفخر به ويتعالى معه، وقد أهمه ما اعتقده، وشغله ما نزل به من سُوء ظنَّ في نَفْسه، وَنظر إلى الناس مِن أَسْفَلَ إلى أعلى، فالكُلُّ أَتْقياءُ مُخْلصون، وهو العاصى لربه الجاحدُ لأنْعُمه فأقبل على الطاعات يُصلِح ما فات بما بقي؛ وقال مالك رحمه الله تعالى: إذا مدح الرجلُ نَفْسه ذهب بهاؤه.

• وإيثار صحبة المساكين على غيرهم فيه فَضْل كبير فهو يلين القلب، ويحث على البذل. وقال القشيرى في الرسالة ومن حق العبد أن يعتقد أن باعتزاله عن الخلق يَسُلم الناس من شره، ولا يقصد سلامته من شر الخلق. فالأول نتيجة استصغار نفسه والثاني شهود مزيته على الخلق ومن استصغر نفسه فهو متواضع ومن شهد أن له مزية على أحد فهو متكبر - وقال بكر بن عبد الله المزنى البصرى الفقيه - ت ١٠٨: ما رأيت أحداً إلا رأيت له الفضل على، لأنى من نفسى على يقين، وأنا من الناس في شك.

وإينار صحبة المساكين دليلٌ على التواضع وخاصة إذا كان المُجالسُ لهم على قَدْركبير من الشَّراء أو الوَجاهة فَوْقَ قَدْرهم.. ودعاء النبي ﷺ: «اللهمَّ أَحْيني مسكيناً وَأَمْتني مسكيناً، واحشُرْنَي في زُمْرة المساكين» (صحيح الجامع الصغير).. والمسكين في المُعجم الوسبيط: من ليس عنده ما يكفى عياله أو الفقير، وأيضًا: الخاضعُ الضَّعيفُ الذَّليلُ. وفي النهاية لابن الأثير: .. أراد به التواضعُ والإخْبات وأن لا يكون من الجَبارين المتكبِّرين.

• وقال ابن الحاج في فضل التواضع «إذا ثبت التواضع في القلب ثبت فيه جميع الخير من الرَّفَة والرَّقة والرَّغة والرَّغة والرَّغة والرَّغة والرَّغة والرَّغة والرَّغة والرَّغة والرَّغاء والتَّفي والرَّغا والتوكُّل وحُسْنِ الظن وشدَّة الحَياء، وحُسْنِ الخُلق، وتَفْى الطمع، وجهاد النفس وبذل المعروف وسلامة الصدر، والتشاغل عن النفس، والمبادرة في العمل بالخير، والبعد عن الشرَّ، وكل امرئ على قَدْرٍ ما فيه مِن البِرِّ يكون فِعْلُه.

الباب الثامن عشر

السّخاء

٢٣٠ قال يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله: "تَمام المَغْفِرة فى ثلاثة: حُسنْ القَبول،
 وتَقليد العِلْم، وبَذْلِ الفَضْلِ" [الحلية: ١٠/ ٥٤].

• سبق أنْ جاءت هذه العبارة في باب العلم بلفظ : «وبذل النصح».

والبَذْلُ المحمود: هو ما خلصت فيه النَّيَّةُ، وما كان في حدود الطاقة، لكل محتاج بقدر استحقاقه من غير مَنِّ ولا أدّى.

والسَّخَاءُ غَريزةٌ تـدعو إلى البَدُل، يُقابِله الشُّحُ، ولكون السخاء غـريزةٌ فلا يُوصَف بها الله جَلَّ جلالُه، إنما يُقال له: كَريمٌ. والسخاءَ إنْ أَخَذ شكْلَ التنفيذ كان جُودًا يُقابِله بُخْلٌ.

• وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى على السَّخى ُ قَريَّب من الله، قريبٌ من النار، ولجاهِلٌ سَخِيٌّ الناس، قريبٌ من النار، ولجاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُ إلى الله تعالى من عابد بَخيلٌ (تيسير الوصول).

ويُروى أن أحد الأنبياء التَّقي يومًا بالشيطان ودار بينهما حوارٌ بدأه النبيُّ:

- مَن أَحَبُّ الناس إليك، ومَن أبغضهم إليك؟
- أحبُّ الناس إلى قلبي التَّقيُّ البَّخيلُ، وأبغضهم إلى الفاجرُ السَّخيُّ.
 - ولماذا تكره الفاجرَ السحى، وفُجُوره عَيْنُ مُرادك؟
 - لأن الله قد يَطُّلع عليه في واحدة مِن مَرَّات سَخاته فيغفر له.

* * *

٢٣١- تَأْبَى القُلوبُ للأستخياء إلا حُبًا وإنْ كانوا فُجّارًا وللبُخلاء إلا بُغْضًا وإنْ كَانوا أَبْرارًا الحلية: ١٠/ ٦٦].

• لعل شيخنا استوحى هذه العبارة من معنى حديث : الجُبلت النفوسُ على حُبّ مَن أَحْسَنَ إليها، وبُغضِ مَن أساء إليها»، والحديث في سنده مُتَّهُم بالكذب - (كشف الخفا: ح: ١٠٦٣). ومعناه مقبول في العقل ..، لو صح النقل!

٢٣٢ - «مَن حَرَصَ على الدنيا فإنه لا يأكل فَوْقَ ما كتب اللهُ له، ويدخل عليه من العيوب ثلاث خصال.

أولها: أن تراه أبدًا غير شاكر لعطية الله.

والثاني: لا يُواسِي بشيء ثما قد أُعطِيَ مِن الدنيا.

والشالث: يشتغُل ويتعبُ في طلبُ ما لم يَرْزُقُه الله حتى يَفُوتُه عَـمَلُ الديَّنَ. [الحلية: ١٦/١٠].

• الحريص على الدنيا لا يشكر الله لأنه يَستقَلُّ ما عنده ويطمع فى أكثر مما أعطى لزَعْمه أنه يستحق أكثر.. ولو علم الغيَّى أن شُكْرَه للمُنْعم يحقق مقصوده فى الزيادة ما سكت عن شكره؛ قال تعالى: ﴿ لَئِن شُكَرُتُم ۚ لاَ زِيدَنَكُم ۚ ﴾ [إبراهيم: ٧] والشكر يكون باللسان وبالأفعال قال تعالى: ﴿ اعْملُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ﴾ [سبأ: ١٣] فإخراجُ الزكاة شُكرٌ، والتحدثُ بالنعمة - فى غير خُيلاء شُكرٌ - لَفظًا أو فعلًا، والحديث : (إن الله يُحبُّ أن يَرى أثر نِعْمتِه على عباده»، ومُواساةُ الفُقراء شُكرٌ على النَّعْمة.

• والعَيْبُ الثاني: لا يُواسِي بشيء خَشْية نُقْصانه، وإنْ أَعْطَى القليل ظنه كشيراً، ولا مانع - وهذا حاله - لو تصدق بشيء أتبعه بالمن والأذّى.

 العيب الثالث: وهو ثالثة الأثانى: نراه قد وظف قلبه وعقله للتفكر فى ابتكار أساليب جديدة لزيادة أمواله، كما أن وقته كله موظف لهذه الغاية، فلا عجب وهذه حاله أن يفوته العمل بالدين؟ والحديث القدسى فيما رواه مسلم «يا ابن آدم أنفق أنفق عليك».

* * *

٣٣٣ - «إنَّ الدِّرْهُمَ عَـقْرَبٌ، فإنْ لم تُحْسِنْ رُقْيَـتَه فلا تأخـذه بيدك، فإنه إنْ لَدَغَكَ قَتَلَكَ» [الحلية: ١٠/ ٦٠].

[•] نرى الحُواةَ يَلعبون بالحَيّات والشَّعابين، في اطمئنان بلا خَوْف ولا وَجَل، وحُقَّ لهم ذلك بعد أن نزعوا أنيابها وأفْرغوا مُحتواها من السم، فأصبحت هي والحبالُ سواءً.. والمال إن اجتهدت في تحصيله من حَلال تزيد الصّدقة في تزكيته (أي تطهيره)، فبالصدقة يطهر المالُ ويزكو وهذه رقية المال الأولَى، والثانيَّة إنفاقُه في وجوه الحَلال، والثالثة عَدَمُ اكتنازه لمصلحة غير شرعية وإلا كان في الآخرة، مكواة يحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهُ الكانزين وَجُنُوبُهم وظُهورهُم. ومن المجاز: كَوَتَه العَقْربُ أي لدَعْتُه (أساس البلاغة).

٢٣٤- «هان عليك من احتاج إليك» [الأعلام]

• وهذا سلوك غالبية الناس، وعبر عنه البعض، فقال أبو عبيد الله: من أكل من ثريدنا (الثريد: الفتة) وطئنا رقبته. وقال غيره: أحسن إلى من شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن أسيره.

ويقول الشاعر:

الله يغسض إن تركت سواله وبني آدم حين يُسسأل يغسضب

و قال آخر:

وسيسمائل الله لا يخسم

ومن يسسمأل المناس يحسسرمسسوه

مكررة : «ليس على وجه الأرض أحدٌ إلا وفيه فَقْرٌ وحرُّصٌ، ولكن مِن أخلاق المؤمنين أن يكونوا حُرصاءً على طلب الجنة، فُقراءً إلى ربهم، والمنافق حريص على الدنيا فقير الى الخَلْق الحلية: ١٠/ ٦٦].

• سبق أن وردت هذه العبارة في الباب العاشر «الافتقار» عبارة رقم ١٢٩.

مكررة : «الزُّهْدُ يُورثُ السَّخاءَ بالملك، والُحبُّ يُورثُ السَّخاءَ بالرُّوح».

• سبق أن وردت هذه العبارة في الباب السادس عشر الزهدا عبارة ٢١٦.

البابالتاسععشر

الخلوة

قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى:

٥٣٥- «العبادةُ حرَّفةٌ حَوانيتُها الخَلْوَةُ، ورَأْسُ مالِها الاجتهادُ بالسُّنَّة، وريُحها الجَنَّةُ» [طبقات السلَمي: ٢٦].

• الخَلُوةُ هي العُرْلةُ عن الناس، يُقابِلُها الخَلْطَةُ، وكلُّ منهما له عائده في الدِّين والدنيا، وإن كانت الخَلُوةُ لها الغلبة في أمور الدنيا والآخرة.. والخلوة قد تكون ضرورية في أوَّل الطريق لمريد الآخرة، والحديث الشريف فيما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي: "إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم (أي فسدت) وخَفَّت أماناتُهم، وكانوا هكذا - وشبك بين أنامله - فالزم بَيْتك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف (أي من أمر الدِّين) ودَعْ ما تُنكُرُ، وعليك بخاصَّة أمر نفسك، ودع عنك أمر العامّة، أي كافة الناس فلا تشغل بالك بهم.

مسئل نجم الدين كبسرى عن الخلوة فقال: انقطاعٌ من الخَلقِ إلى الخالق؛ لأنه سَفَرُ النفس إلى القلب، ومن القلب، ومن القلب، ومن الروحُ إلى السَّرِّ، ومن السَّرِ الى خالِقِ الكل، ومسافة هذا السفر بَعيدَةٌ جدًا بالنسبة إلى النفس، وقريبةٌ جدًا بالنسبة إلى الله تعالى.

فوائد الخلوة:

أ- التفرُّغ للعبادة والتفكُّر في خلق الله.

ب- تحصيلُ قَدْر كبير من الطاعات والمواظبة عليها.

جـ- مُناجاةُ الله، وتحقُّقُ الأنْس به.

د- إخلاصُ العبادة لله بعيدًا عن الرِّياء والسُّمْعَة.

حـ توفر الهدوء وعدم الانشغال بأمور الدنيا، فيُعينه ذلك على جَمِع قَلبه على الله.

و- الكَفَّ عن المعاصى التى يتعَرضْ لها بالمخالطة كالغيبة والنَّميمة والنَّفاق والسِّباب. فالعزلة في الحقيقة هي اعتزال الخصال المذمومة.

ز- عدم مسارقة الطُّبع للصفات الذَّميمة من جُلساء السُّوء.

وإنْ كان في الخلوة كل هذه الفوائد؛ فإن في الخلطة فوائد تَنفُرد بها؛ منها: التَّعلُّمُ وتَعليمُ الغَيْرِ، والنَّفعُ والانتفاعُ، ونقل الخبرات.

• ووردت هذه العبارة في شذرات الذهب ٢/ ١٣٨ بزيادة بعد الخلوة (وآلاتها المخادعة) أي التخفي عن عيون الناس، وأيضا مخادعة النفس حتى تستجيب للقيام بالطاعات وتعتادها.

* * *

٢٣٦- «الصُّبْرُ على الخَلْوةِ مِن علامات الإخلاصِ» [طبقات ابن الملقن : ٣٢٢].

• فى انقطاع العبد عن الناس بعض الوقت للعبادة دليلٌ على الإخلاص لبعده عن المراءاة؛ فلا يشهد عبادته أحدٌ؛ وقال الحسن البصرى رحمه الله: أن كان الرجل لقد جمع القرآن (أى حفظه) وما يشعر به جاره، وأن كان الرجل لقد فقه الفقة الكثير، وما يشعر به الناس، وأن كان الرجل ليصل الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزُّوارُ وما يُسعرون، ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه فى السرَّ فيكون علانية أبدًا. والإنسان لا يستطيع أن ينقطع عن الخُلق بالكلية، ولكن يجب أن يكون بقدر الحاجة وقضاء المصلحة.. فتكون الخلطة كالدواء يأخذ منه بقدر ولا يزيد عن المقرر.

华华华

٢٣٧- «عَجبتُ لِمنَ يَصحبُ الخَلْقَ، والحَالقُ يَسْتَصْحُبُه!!» وعجبتُ لمن يمنع المالَ، واللهُ يَستقِرضُهُ!!» [تاريخ الإسلام: ١٦/ ٣٧٤].

• الذاكر في معيّة الحقّ: والحديث القدسى: «عبدى أنا عند ظنّك بي، وأنا معك إذا ذكرتني...».. ومن المعلوم أن الله كان ولا شيء معه، ولا يزال على ما كان عليه، فهو مع الأشياء بعلمه وإحاطته، ونحن لسنا معه لأنا لا تعلمه، وهذه هي المعية العامّة التي تشير إليها الآية الكريمة : ﴿ وَهُو مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤] أمّا المعيّة الخاصّة، وهي معية الحفظ والتّولّي لأوليائه، والتولّي والتأييد لأنبيائه فهي ما تُشير إليه الآية الكريمة (طه: ٤٦) وفيها يخاطب الحق موسى وأخاه هارون عليهما السلام بشأن إبلاغ فرعون الدعوة؛ ﴿ قَالَ لا تَخَافَا إنّي يخاطب الحق وَرَى وقد تكفّل لهما بالحماية.. والحديث معكماً أسْمَعُ وأرى ﴾ فالحق يُنبّههما أنه معهما يسمع ويري، وقد تكفّل لهما بالحماية.. والحديث القدسي : (.. وما يزال عبدي يَتقرّب إلى بالنّوافل حتى أُحبّه، فإذا أحببتُه كنتُ سُمْعَه الذي يسمع به وبَصَرَه الذي يُبْصِرُ به..) فكيف بالعبد يتركَ معية الله ويبحث عن صُحْبة الخلق، قال تعالى: ﴿ أَتَسْتَبُدُلُونَ الّذِي هُو أَدْنَىٰ بَالّذِي هُو خَيْرٌ ﴾ [البقرة: ٢١] وقالوا: من صبر على العزلة صار العزله.

• قال تعالى: ﴿ آمنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ٧]، فالمال مال الله على الحقيقة خَلَفَ عليه آدمَ يتصرف فيه وأولاده، أو

أن هذا المال كان لمن قبلكم ثم انتقل إليكم ثم ينتقل لمن يجيء بعدكم .. وكل هذا تهوينًا من شأن المال، ثم إذا طلب منكم مالك المال في الحقيقة أن تنفقوا منه في وجوه البر استنعتم مع أنه سيجُازيكم بأرباح تفوق الخيال غير الغفران، قال تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْواللهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثْلِ حَبّة أَنْبَتَ مَسّع سَنَابِلَ فِي كُلِ سَنَبُلَة مِائةُ حَبّة واللّه يُضاعِف لمن يَشَاء واللّه واسع عَلِيم ﴾ كَمَثْلِ حَبّة أَنْبَتَ مُسّع سَنَابِلَ فِي كُلِ سَنَبُلَة مِائةُ حَبّة واللّه يُضاعِف لمن يَشَاء واللّه واسع عَلِيم ﴾ [المقرة: ٢٩١].

米谷谷

٢٣٨ - «الوَحْدَةُ مُنْيَةُ الصِّدِيقِينَ، والأُنْسُ بالناسِ وَحْشَتُهُم السلمي: ٢٧]

• الصّدِّيق هو مَن صَدَّقَ بقوله واعتقاده، وحَقَّ صدْقه بفعْله، والصَّدِّيق دُونَ النبي في الفَضيلة، والوحدةُ مُنيةُ الصديقين ومُبتغاهم لمعرفتهم لقدرها ولأنسهم بالحق فيها؛ والأنسُ بالناس وحشتهم فلا يميلون إليه لأن الفرق عظيم.. وقديمًا قالوا : «الأُنْسُ بالناسِ مِن عَلاماتِ الإفلاسِ»

杂杂杂

٢٣٩ «الوَحْدَةُ جَليسُ الصِّدِّيقينَ» [الرسالة: ٨٦].

• في معنى ما قبلها.

安安安

٢٤٠ «انظر أنسك بالخلوة، أو أنسك معه في الخلوة؛ فإذا كان أنسك بالخلوة، ذَهَبَ أُنسك إذا خرجت منها؛ وإنْ كان أنسك به في الخلوة، استوت لك الأماكنُ في الصّحاري والبراري».

• إذا كان أنسك بالخلوة فأنت مُشاهدٌ لعملك بَعيدٌ عن ربِّك، أما إذا كان أنسك به في الخلوة فقد غلب الحُضورُ عليك ولم تَرَ سواه.. بَعدها يتساوى عندك الخلطة مع الخلوة ففي كليهما القلبُ مُشتغلٌ بالله لا يُحسُّ سواه. وهذا ما عبرت عنه رابعة العدوية رحمها الله تعالى:

إِنَّ جَسِعَاتُكَ فَي الْفُسؤادِ مُسحَدَّتِي وَأَبَحْتُ جِسسْمِي مَن أَرادَ جُلُوسِي فَي الفُسؤادِ جُلُوسِي فَسالِجُسسُمُ مِنِّي للجَلِيس مُسؤانِسٌ وحَسبيبَ قَلْبِي فَي الفُسؤادِ جَليسى وسمع ذو النون المصريُّ شيبانَ المصابَ يقول: «مَن آنسَه اللهُ تعالى بقربه أعطاه أربع خصال: «عزاً من غير عشيرة، وعلمًا من غير طلب، وغنى من غير مال، وأنسًا من غير جماعة».

* * *

٢٤١- «الصَّبُرُ على العُزْلةِ عَلامةُ وجودِ الطَّريقِ والتَّعبُّدُ مع تضييعِ العِيال جَهْلُ». [جمهرة الأولياء: ٢/ ١٤١]

الثّباتُ على العزلة أمام مُغْرِياتِ الخلطة والأنس بالناس إشارةُ مُرورِ تدل على صحة الطريق
 في فرار العبد إلى الله.

و والتعبُّد مع تضييع العيال جَهْلٌ.. أى أن قصد التفرغ للعبادة إذا أدَّى إلى إهمال التكسُّب لتوفير حاجات بينه، وإهمال تربية أولاده، فهذا جَهْلٌ جَسيمٌ، والحديث الشريف : "كَفَى بالمُرء إلْمًا أَنْ يُضيع مَن يَقُوتُ (رياض الصالحين). وقال ابن عطاء الله فى الحكمة الثانية من حكمة : "إرادتُك التجريد (أى ترك المتكسب) مع إقامة الله إياك فى الأسباب (أى هيأ لك العمل مع السلامة لك فى دينك) من الشهوة الخفية (أى أن رغبتك الإنقطاع للعبادة مع السلامة من شهوات النفس لعدم وقوفك مع مراد الله). وإرادتُك الأسباب (أى العمل للكسب) مع إقامة الله إياك فى التَّجريد (أى يَسَّر لك القُوت من غير جُهْد، واطمأن قلبُك إلى أن رزقها آتيها وإن تعذر بعض الوقت) انحطاطٌ عن الهمَّة العليَّة. لأنه أراد النَّكوص إلى الخَلق بعد أنْ كان متعلقًا بالحقً.

* * *

٢٤٧ - «تَرْكُ المَكاسِبِ مع الحاجة إليها كَسَلٌ والكَسْبُ مع وَجُود الاستغناء عنه كُلْفَةٌ [طبقات الشعراني: ١/١٨٣].

• والكُلْفَةُ: ما يُنْفَقُ على الشيء لتحصيله مِن مال أو جُهْدٍ. وانظر شرحنا للعبارة السابقة.

光光光

٣٤٣ - «لَيكُنْ بيتُك الَخْلُوةَ، وطعامُك الجُوعَ، وحديثُك المُناجاة، فإما أن تموتَ بدائك، أو تصل إلى دوائك». [الصفوة: ٤/ ٩١].

الزم بيتك بعد انتهاء عملك اليومي، لا تخرج منه إلا إلى صلاة أو عَمل يرضَى عنه الله تعلى ، كصلة رحم، أو عيادة مريض، أو سَعْي في إصلاح ذات بين، وما شابة ذلك؛ واجعل طعامك الجيوع؛ فَمن روض نَفْسَه بالجوع نجح في صدّها عن الحرام ونَظمها عن المعاصى؛ وأدم الذّكر واجعله حياتك، فإما أن تموت بدائك، ويتحشر المرء مع من أحب، أو تصل إلى وصلة مع الله، وكلاهما خيرًر."

٢٤٤ - «إذا أَحَبُّ القَلْبُ الَحْلُوةَ، فقد يُوصله حُبُّه إلى الله والأنس به، ومَن استغنى بالله استوحَش مِن غيره». [الكواكب الدرية ١/ ٢٧٣].

• الذاكر في الخلوة قد يعرض له في أول الأمر هنواجسُ النفس، وهُمومُ الحياة، ونَزَعَاتُ الشبطان وما أكثرها واختلاف أشكالها وألوانها.. ولكن بالمداومة على الذكر وبذل الجهد في جمع القلب على الله يصفو له الحال، ويعين على ذلك مُتابعةُ القلب لما يجرى على اللسان من ذكر بإجراء معناه على القلب، أو ما يقترب من مَعناه ويُناسب الذُكر، فمشلاً مع لا إله إلا الله يجرى على قلبه: لا معبود بحقُ إلا الله، ومع ذكر الجلالة يجرى عظيم، ومع سائر الأسماء: فتاح.. بذلك تتَوارى هواجسُ النفس ودسائسُ الشيطان وتتبدل بإلهام الرحمن والتفريد بالله والأنس به وفائدة أخرى تتحقق بمتابعة القلب لمعنى الذكر باللسان وهي الرد على من يعترض على الذكر بالاسم المؤد.

杂杂类

٢٤٥ - جاء رجل إلى إسماعيل الأخ الكبير ليحيى بن معاذ يسأله:

- مع من يريد أن يعيش أخوك يحيى وقد هَجَرَ الخَلق؟

(ولمّا لم يَعْرِفْ إسماعيلُ بماذا يُجيب الرجلَ ذهب إلى يحيى بالسوال، ويردُّ بحد قائلا:

- ألا قُلُتَ له مع مَن هجرهم فيه؟! [الصفوة: ٤/ ٩١].

• سئل بعض الحكماء: من أين معاشك؟

قال: من عند من ضيّق على من يشاء من غير قلة، ووسع على من يشاء من غير علة.

李春春

٢٤٦ - قال يحيى في اعتزال الناس:

سَلَّمْ صَلَي الخَلَق وارْحَلْ نَحْـوَ مَـوْلاكَ عَـــسـاكَ في الحُـشُـرِ تُمْطَي ما تُـؤَمَّلُهُ

والْمُجُرُّ على الصَّدَّقِ والإخلاصِ دُنياكَ ويُكْرِمُ السلهُ ذُو الآلاءِ مَـــــــــــــــواكَ [الحلة: ٢٣/١٠]

الباب العشرون الصُّحِيَةُ

٢٤٧ قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله: «ما بَعُدَ طَريقٌ إلى صَديق. ولا استوحَشَ في طريق مَن سَلكَ فيه إلى حبيبٍ» [الوفيات: ٧/ ١٦٦].

الصَّداقةُ من الصّدق، تَتفاوتُ، فإنها إذا قويت صارت أُخُوّه فإن ازدادت صارت محبة، فإذا ازدادت فوق ذلك كانت خُلَةً.

وما بَعُدَ طَرِيقٌ إلى صديق، روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "مَن عادَ مَريضاً أو زارً أَخًا له في الله تعالى ناداه مُنادً: أَنْ طِبْتَ وطابَ مَمْشاك، وتَبُوأتَ مِن الجنة مَنْزِلاً * صحيح. وقالوا: "إن المَريض يُعادُ، والصَّحيحُ يُزارُ * . وقال أبو أُمامة الباهليُّ: امْش مِيلاً وعُدْ مَريضاً، وامْش مِيليْن وزُرَ أَخًا في الله، وامْش ثَلاثة أَمْيال وأصْلَحْ بَيْنَ اثنين ».

ولا استوحَشَ في طريق من سلك فيه إلى حبيب؛ فإن المحبة تتضاءل أمامها المتاعبُ وتهونُ في سبيلها المصاعبُ، وكلما اقترب في الطريق من الحبيب شبراً كلما ازداد شوقًا فنسي وحُشمة الطريق ورغب في قطع بقية المراحل، هذا في كُلِّ السُّبُل حتى في الطريق إلى الله:

وأَبْرَحُ ما يكونُ الشَّوقُ يَومُا إِذَا دَنَّتِ الحِيسامُ مِن الحسيسام

* * *

٢٤٨ - «أَخُوكُ مَن عَرَّفَكَ العُيوبَ وصَديقُك مَن حذَّرك الذُّنوبَ» [الكواكب الدرية:
 ٢٧٢ /١

• "المُوْمنُ مِرْآةُ المُؤْمنِ" (سلسلة الأحاديث الصحيحة) يَلْفتُ نظره إلى ما فيه من عُيوب في هُدوء وصدق كما تفعل المَرَآةُ. فالنَّصْح على الملأ تقريع وفضحية ، وما كان في السِّرسَّر ونصيحة ، وكان صلى الله عليه وسلام إذا رأى مالايستحسنه في واحد من أصحابه لا يجابهه به ، بل يقول للجميع: "ما بال رجال منا يقولون كذا أو يفعلون كذا"، ومن الأحاديث الصحيحة عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : «كان إذا بلَغَه عن الرجل شَيْءٌ لم يَقُل : ما بال فُلان يقول ؟ ولكن يقول: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا».

• وصديقك من حذرك الذُّنوب.. قبل الوقوع فيها ببيان حُرْمتها، وأن يَصْدُقُه النُّصْحَ إِنْ جاءه مُستشيراً، والحديث الصحيح: «المُستشار مُؤْتَمَنَّ». ولا يُوافقه فيما يُخالف الحق والدِّينَ، فلا يصدقه

كاذباً، ولا ينصره ظالماً، ولا يُمالأه في باطل، والحديث الصحيح: «انْصُرُ أَخَاكَ ظالماً أو مَظْلُومًا، قيل. كيف أنصره ظالماً؟ قال تحجزه عن الظُّلُم، فإنَّ ذلك نَصْرُه» (أحمد والبخاري والترمذي)

* * *

٢٤٩ - «بِشْسَ الأَخُ تَحْتاجُ أَن تَعْتَذِر إليه عند زَلَّتِكَ».

• هذه العبارة لا تَنْهَى المُخْطئَ فى حقّ أخيه عن اعتذاره له؛ فهذا واجبٌ عليه كما أنه أَدْعَى لدوام الصُّحبة، وتَنفية حبْلِ المُودة ممّا يَعْلَقُ به، وأيضاً لعدم تراكم الأخطاء ولو دَقَّت؛ فإن التراكمات الكيفيَّة تُعْطي تراكمات كَميَّة لا تقوم معها مودة ولا وثام. هذا من جانب المخطئ، فماذا من جانب الطرف الثانى؟. يجب أن يُقابله بالمُسارَعة فى قَبُول عذره، ولا يُضيق عليه فى العذر الذى يُبديه، بل يقبله بدون مناقشة ولو كان مُلقَقًا. وخَيْرٌ مِن هذا تلمسُ الأخ الأعذار لأخيه قبل اعتذاره، على حد قول أحدهم:

رُبَّمَا جَاتَ الْسَلَفَ العَالَ (لِبَسَعُضِ الذُّنُوبِ قَسَبُلَ التَّجَنِّي وَال آخر:

إذا مَسسرِضْنا أَتَينْاكُمْ نعُسسودُكُمُ وتُدُنبسونَ فَنَاتِيكُمْ ونَعْستَسذِرُ وكذلك لا يُكثر الصَّديقُ من العتاب؛ فإن كثرته تَذَهب ببهاء المَودَّة، وقد تُعجَّل بالافتراق، ورُبَّ عِنابِ جرَّ إِلَى شِقاقِ. ويقول الهجويرى: العذر شرط الغربة، والغربة جفاء في الصحبة.

* * *

٢٥٠ - «بشسَ الصَّديقُ صَديقاً.. يَحْتاجُ أَنْ يُقال له: اذْكُرْنى فى دُعائك، وبئس الصديق صديقاً يحتاج أَن يُعْتَذُر إليه، وبئس الصديق صديقاً تحتاج أَن تَعيش معه بالمُداراة» [طبقات ابن الملقن:٣٢٢؛ كشف المحجوب:٢/ ٥٨٣؛ طبقات الشعرانى: ١٨٢/]

بئس الصديق صديقاً يحتاج أن يُقال له اذكرنى في دعائك، أى أن الصديق الصادق يُحب لل الخير كما يُحبل لنَفْسه، ويدعو له في غَيبته أكثر ممّا يدعو له في حَضوره.

وبخصوص ما جاء فى الأثر من أن النبى على قال لعُمر بن الخطاب: «لا تنسنا يا أخى من دعائك»، وفى رواية: «أَشْرِكْنا يا أخَى فى دعائك»؛ فإن الرسول على كان يَسُنُ لنا أن نسأل غيرنا الدُّعاء فإن سيدنا عمر بن الخطاب لا يحتاج إلى تذكير حتى يدعو لإخوانه بالدعاء عند الكعبة وهم فى قَلْبِه وعَقْلِه.. لاحظ «نا» المتكلمين فى الحديث فى «لا تنسنا»، وفى «أشركنا».

- بئس الصديق صديقاً يحتاج أن يعتذر إليه... أنظر شرحنا للحكمة السابقة.
 - * وبئس الصديق صديقاً تحتاج أن تعيش معه بالمداراة.

معنى أن تعيش مسعه بالمداراة.. أنه غَـيْرُ ذى ثِقةٍ، فـتُداري أُمـورَك عنه، ولا تطلعه عـلى سِرك، وتعامله فى كثير من الحرْص، وتتكلّف له.

华 华 谷

٢٥١ - «فقدنا ثلاثًا، فسما تراها ولا أراها تزداد إلا عزَّةً، حُسنُ الوجه مع الصيّانة،
 وحسن القول مع الدّيانة، وحُسنُ الإخاء مع الوفاء»

• حُسن الوجه مع الصيانة: أى حُبَّذا لو اجتمعت صفاتُ الشَّرَف مع مَلاحة الوجه سواء في ذلك الرجل والمرأة. ويقول الإمام على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه:

لَيْسَ الَجِ مسالُ بَأَنُوابِ تُرْيَّنُنا إِنَّ الجَ مسال جَسمالُ العِلْمِ والأَدَبِ وقد يقصد شيخنا بحسن الوجه طُلاقته، والحديث الشريف فيما يرويه مسلم: ﴿لا تَحْقرنَ مَن المَعْروف شيشًا، ولو أَنْ تَلْقَى أَخاكَ بوَجْه طَليق». ويكون هذا مع الصيانة إذاكانت طلاقة الوجه ترجمة صادقة لسكامة سريرته؛ فإنَّ ذا الوَجَّهيَّنِ لا يكون وَجيهًا عند الله.

• حسن القول مع الديانة: أى طَرافة الحديث وحَلاوة اللسان مع التدينُّ فالكلمة لا ينطق بها إلا بعد عَرْضها على ميزان الشرع، والحديث الصحيح: "إنَّ الرجلُ ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، ما يَظُنُّ أن تبلغ ما بَلَغَتْ، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجلَ ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سُخْطَه إلى يوم القيامة، (صحيح الجامع الصغير).

فلا يقول العبد إلا حَقاً، ولا يَنطق إلاصدُقًا، وهذا مَجالٌ واسِعٌ ومنه: النصح، ورد الأخ عن الخطأ، والثناء على أخيه بما فيه، والدفاع عنه في غيبته....

• حُسن الإخاء مع الوفاء: أن يتفقد أحواله دُون تَطفُّل، فَيعوده إِنْ مَرِض، يَفرحُ لِفرحه، ويسوءه ما يحزنه، ويُسارع إليه بالنجدة إِنْ كان في شدَّة، والوفاء لِذَويه إِنْ غاب أو مات، ومِن الوفاء إذا أيْسَرَ أو عَلَتْ مُكانتُه أن يَذكر إخوانه، ويقول الشَّاعر:

إنَّ الكِرامَ إذا مسا أَيْسَرُوا ذَكَسرُوا مَن كسان يألَفُ هُمْ في النَّزِلِ الخسشِن

170

٢٥٢- «لا تَتَخذُوا من القُرناء إلا ما فيه ثلاث خصال: من حَذَّركَ غَوائلَ الذُّنوبِ، وعَرَّفك مَذَانِسَ العُيوبِ، وسايرك إلى عكرم الغُيوبِ» [الحلية: ١٠/ ٨٨].

• الغائلةُ: الفَسادُ والشَّرُّ والداهيةُ، والجمع: غَوائلُ. وللذُّنوبِ مَضارُّ وعقوبات رتبها الله عليها تَرْهيبًا للناس منها. ومن هذه المُضارُّ في الدنيا إقامةُ الحدود وغير ذلك من العُقوبات، هذا غير العقاب في الآخرة.. قال تعالى: ﴿فلما آسفونا انتقمنامنهم﴾ وقال ﷺ: «ما اَخَتَلَجَ عرقٌ إلا بذَنْبَ». والصَّديقُ الصادقُ في مَودَّته يُحذَّر أخاه من المعاصى ويذكره بمضارها.

• الدُّنَسُ: الوسَغُ، والجمع: أدناس، ومدانس العيوب: مصادرها ومنابعها.

• وسايرك إلى علام الغيوب، أى سار معك فهو عالمٌ غيرُ جاهل وعاملٌ بما عَلمَ، يقتدى به، يذكرك بربك، ويَحتُلك على طاعته ويحتَّذرك معصيته، ويدعو لك، ويعينك على العبادة وعلى حدًّ قول القائل:

ولا عَسيش إلا مَعْ رِجسالٍ قُلُوبُهُمْ عِن الله التقسوى وترتاح لِلذَّكُسرِ

ومن كلام ذى النُّون: أبِصُحْبة الصالحين تطيبُ الحَياةُ، والخَيْرُ مجموعٌ فى القَرينِ، إنْ نَسيتَ ذَكَركَ، وإنْ ذكرتَ أعانَكَ، عليكَ بمصحبته تذكرك بالله رُؤيتهُ، وتقع هيبتُه علي باطنك، ويزيد فى عملك منطقه، ويزُهِّدك فى الدنيا عملُه، ولا تَعْصِ الله ما دُمتَ فى قُرْبِه، يَعِظُكَ بلسان فعله، ولا يعظك بلسان فعله، ولا

وقد جمع عَلقمة العُطاردى في وصيته لابنه مَحاسنَ الرجال فقال حين حضرته الوفاةُ: «يا بنيَّ إذا عرضت لك على صحبة الرجال فاصْحَبْ مَن إذا خَدمتَه صانك، وإن صَحبْتَه زانك، وإذا قعدت بك مؤنة مانك (أى قام بمؤنتك). اصحب مَن إذا مددت يدك بَخير مَدَّها، وأنْ رأى منك حَسنة عَدَّها، وإنْ رأى سيئة سَدَّها؛ اصْحَبْ مَن إذا سألته أعطاك، وإنْ سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك، اصحب مَن إذا قلت صَدَّق قولك، وإنْ حاولتما أمرا أمَّرك، وإنْ تنازعتما آثرك، وقيل إنه أوصاه بهذا حتى لا يصحب أحداً؛ فإنها لا تجتمع في أحد هذه الصفات».

华 华 华

٣٥٧- «في لِقاءِ الإخوانِ مُدافَعةُ ما فَضَلَ مِن النَّهار» [الحلية: ١٠/٦٧]

• الوقت: أصيل بعد صلاة العصر مناسب للزيارات ولقاء الإخوان في الله، فلا تصلى نافلة حتى آذان المغرب، قد فرغ مَعْظَمُ الناس مِن أعمالهم، لا حرَجَ للزائر أو المزور؛ فليس الوقت وقت طعام أو نوم.

- وليس الوقت وقت نَوْم، وهو أفضل من لقاء الليل حيث يلزم تنظيم الليل بين النوم والقيام للتهجد؛ وقالت السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها: «لا سهر إلا لثلاث: "مصل أو عروس أو مسافر".

والحديث الصحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: «نَهِى النَّبِي عن النَّوْمِ قبل المشاء، وعن الحديث بعدها» (صحيح الجامع الصغير).

* * *

٢٥٤ «اجتنبوا صُحبة ثَلاثة أصناف من الناس: العلماء الغافلين، والفقراء المداهنين، والمُتحبوب المراهنين، والمُتحبوب المحبوب المراهنين، والمُتحبوب المحبوب المراهنين، والمُتحبوب المحبوب المراهنين، والمحبوب المحبوب المحبوب

ونذكر هنا ما كتبه الهجويري على هذه العبارة:

• أما العلماء الغافلون، فهم أولئك الذين جعلوا الدنيا قبلة قُلوبهم، واختاروا السُّهولة مِن الشَّرع، واتخذوا عبادة السلاطين، وصيروا بلاطهم مطافهم، وجعلوا جاه الخَلقِ محرابهم، وانخدعوا بغرور مهارتهم، وشغلوا قلوبهم برقة كلامهم، وأطلقوا لسان طعنهم في الأثمة والأساتذة، وانشغلوا بقهر علماء الدِّين بكلام مزيّد عليه، ومَن صيَّروا الحِقْدَ والحَسَدَ مَذْهباً.

• وعن الفقراء المداهنين: قال الهجويرى: هم أولئك الذين حين يكون فعل شخص مُوافقًا لهواهم، وإنْ يكن حقًا، لهواهم، وإنْ يكن حقًا، فإنهم يمدحونه به، وحين يعمل عملاً على خلاف هواهم، وإنْ يكن حقًا، فإنهم يَذُمُونه به؛ وهم بمعاملتهم يطمعون في الجاه مِن الحَلَق، ويداهنونَهم على الباطل.

• أمّا المتصوّفُ الجاهلُ هو الذي لم يصحب شيخاً، ولم يتلقّ الأدبَ عن كبير، ولم يَدُقُ عرك الزمان له، ويلبس ملابس الصوفية، ويلقى بنفسه بينهم، ويسلك في الخزى طريق الانبساط في صحبتهم، وقد حَمَله حُمْقُه على أن يظن الجميع مثله، ومِن ثم يشكل عليه طريقُ الحقّ والباطل، انتهى (٢١٢/ كشف المحجوب).

وقد جاء في طبقات الصوفية بخصوص العبارة تحريف في كلمة الفقراء حيث وردت القراء.. والقراء في القاموس المحيط: الناسك المتعبد، وعند الحكيم الترمذي في ختم الولاية: تُصد بها علماء الظاهر، ووصفهم بأنهم (الله عين للصد في)؛ لأنهم أنكرو الكرامات بزعمهم أنها من آيات المسرسكين؛ فإذا أثبتنا ذلك لمن دُونَهم أبطلنا حُجَجَ المرسلين، ويُرد عليهم بأنهم لم يُمسرزوا بين الكرامات والآيات؛ فالكرامات من كرمه والآيات من قُدرته، ولم يُقروا بالكرامات ليأسهم منها لما فيهم من الأدناس والتخليط، وأرجع أن عبارة يحيى يوافقها كلام الحكيم الترمذي؛ لأن مشربهما واحدً.

ولنا إضافةٌ أيضا بخـصوص المتصـوَّف الجاهل.. وهو أيضـاً مَن يَتعبَّـد قبل تعلُّمـه ما تَصحُّ به العباداتُ، وهذا مرفوضٌ عند المتصوَّف الحَقَّة، قال الجنيد: «الطريقُ إلى الله مَسدودٌ على خَلْق الله عَزَّ وجَلَّ إلا على المقتفين آثار رسول الله ﷺ في شريعته، واتباع سُنتَّه، ولزِّم طريقته؛ فإن طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه"، وقال أيضاً: «علمُنا مَضبوطٌ بالكتاب والسُّنَّه". وقال نجم الدين كبرى: "الشريعة كالسَّفينة، والطريقة كالبحر، والحقيقة كالدَّرِّ، ومَن أراد الدَّرَّ ركب السَّفينة ثم شرع في البحر، ثم وصل إلى الدر، فمن ترك هذا الترتيب لم يصل إلى الدر". وقيل: المتعبد على غير فقه كحمار الرحّى يدور ولا يبرح مكانه. فالواجب على مُريدً الوصول اتباعُ الأصول، ومعرفة ما تصحُ به العبادات قبل التفكير في الأحوال والمُكاشَفات.

 ٣٥٥ - «مَن صَحب الأولياءَ بصدْق ألهاه ذلك عن أهله وماله، وعن جميع الاشتغال؛ فإذا صَحَّ له ذَلك معهم تَرَقَّى إلى مَقام الاشتخال بالله، فاشتغل به عَمَّن سواه، وإن لم يصح له هذا المقام مع الأولياء، لا يشم رائحة الاشتغال بالله أبداً " [طبقات الشعراني: ١/ ١٨٣]

• صُحبةُ الولَىِّ على صدَّق تُوصلُ المُصاحبَ إلى الاشتغال بالله وتَرْك ما عداه، ومن الدعاء الجميل: اللهمَّ دُلَّنَا على مَن يَدلُّنا عليك، اللهمَّ ارزقنا حُبَّكَ وحُبَّ مَن يُحَبُّكَ، وحُبَّ مَن يُقرِّبنا إلى

٢٥٦- «مَن خالَطَ الناسَ واراهم، ومَن داراهم راياهم» [طبقات المناوى: ١/ ٢٧٢]

• دارًى الناسِّ: أي لاطَّفَهم ورفق بهم، ولا يَنهم، واتَّقاهم.

وارى الناس: أي سَتر عنهم ما يراه سراً، سَتراً لحاله. وقال ابن شرف القيرواني:

وإنْ تَرْمكَ الغسربَةُ في مَسعْسسر قسد جُسبل الطَّبْعُ عَلَى بُغْسضهم فـــــدارهم مـــا دُمْتَ في دارهم وأرْضهم مـا دُمْتَ في أرْضهم وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله:

فـــاِنَّمــا أنْتَ في دار المُداراة ما دُمْتَ حَيّا فلدار النّاسَ كُلُّهُمُ

٢٥٧- «الصبر عَلَى النّاسِ أَشَدُّ مِن الصَّبْرِ عَلَى النّارِ» [الحلية: ١٦/١٠]

النارُ يُمكن تجنبها، أمّا الناسُ فلا يمكن تَجنبُ مُعاشَرتهم، فالإنسان مَخْلوقٌ اجتماعيٌّ بفطرته، حَياتُه تقوم على غيره... وقد يكون مَصْدر أذاه واحدٌ من ذوى قُرْباه، وطَعْنةُ الصَّديق أشدُّ إيلامًا من طعنة العدوِّ.. والناس تختلف طبائعُهم كسما تختلف أشكالُهم وألوانُهم. ومَن أراد السلامة في دينه عليه بالصبر في مُعاصَلة الناس، فالصبر على بُعْد الحبيب والأخ الوفي مَشقَّةٌ، والحِلمُ في مَواقف الجَهْاد مَشقَّةٌ، والعَفْوُ عَلى أذى الناس مشقة ورحم الله الشاعر الحكيم:

وَمِن نَكَد الدُّنيسا علَى المَرْءِ أَنْ يَرى عَسدُوا له مسا مِن صَداقستِسه بُدُّ وقالوا اقترب مِن الناس كاقترابك مِن النار لِتَستفيدَ منها، ولا تقترب أكثر فتُحْرِقَكَ.

* * *

٢٥٨- «لا تُضيّع حَقّ أَخيك اتّكالاً على ما بينك وبينه مِن المَوّدةِ»

• لقد رأينا الأنصار - رضى الله تعالى عنهم - يُفسحون الإخوانهم المهاجرين رضى الله تعالى عنهم - في حقوق الأخوة حَتَى عَرض سعد بن الربيع على عبدالرحمن بن عوف أن يُقاسمه في ماله وأن يُطلِّق إحدى زَوْجَتَيْه فيتزوجها عبدالرحمن بعد انقضاء عدَّتها ويرفض عبدالرحمن بن عوف عرض أخيه الأنصارى ويقول له: بارك الله لك في مالك وأهلك، بل دلنى على السوق. وحتى قال المهاجرون للنبي ﷺ: "يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم، أحسن مُواساة في قليل، ولا أحسن بذلا من كثير، كفونا المؤنّة، وأشركُونا في المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كُلة (أى ولا يأخذ المهاجرون شيئاً). قال: لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم... "هذا هو السلوك الإسلامي السليم. وليس أن تضيع حقه، فلا تُنزِلَه مَنْزِلَته، ولا تُوفِّيه حَقَّه مِن الإكرام والتكريم إنْ لاقيّته، ولا تسلبه شيئًا بماء الوجه. فما أخذ بماء الوجه فهو حَرامٌ، ومِن أمثالنا الشعبية: "

* * *

٢٥٩- «لَيَكُنْ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنك ثلاثَ خِصالِ: إِنْ لَم تَنْفَعُه فلا تَضُرَّه وإِنْ لَم تَسُرَّه فلا تَغُمَّه

وإنْ لم تَمْدَحْه فلا تَذُمَّه» [الوفيات : ٦/ ١٦٧، والصفوة: ٤/ ٩١]

و دَعا شيخُنا في هذه العبارة إلى مُراعاة الآخ لآخيه المُسلم والحِرْص على نَفْعه، وتفقُّد حاله في المتنشام لتبقديم العَوْن له إِنْ لَزِمَ، وأوجه النفع كشيرةٌ.. تَنْصحُه وتُبصِّره بما عليه من حَقوق لله وللناس، وإدخال السرور عليه، ومدحه بما يستحق، وإن لم يكن هذا مُتاحًا فليكُنْ حَالُك معه كما قال الشاعر:

لا خَسِيْلَ عِنْدَكَ تُهُديها ولا مسال فَلْيُسْعِدِ النَّطْقُ إِنْ لَم يُسْعِدِ الحال

فإنْ لم تنفعه فعلا تضره، وإنْ لم تَسُرَّه فلا تغمه، وإنْ لم تمدحه فلا تذمه؛ وروى مسلم عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال: «لا تَحاسَدُوا ولا تَناجَشُوا (النجش: أن يزيد في ثمن سلعة لا يريد شراءها بل يقصد الإضرار بغيره) ولا تَباغَضُوا ولا تَدابَرُوا، ولا يَبعُ بَعْضُكم على بَيْع بَعْض، وكُونُوا عبادَ الله إخُوانًا، المُسْلَمُ أخو المسلم، لا يَظلمه ولا يَحْقرُه ولا يَخَذُلُه، التَّقْوَى ههنا (ويشير إلى صدره ثلاث مرات) بحَسَبُ المري من الشَّرِّ أنْ يَحْقِر أَخَاه المُسْلِم، كُلُّ المُسْلِم على المسلم حَرامٌ: دَمُهُ ومالُه وعرْضُهُ".

* * *

٢٦٠- «لا يكون الرجُلُ حَليمًا حتى يَلْحَظَ النّساءَ بِعَيْنِ الشَّفَقَةِ، لا بعين الشَّهُوة» [طبقات الشعراني ١٨٣/١]

• النساء كما في الحديث الصحيح «خُلقْنَ مِن ضَلَع أَعْوَجَ» وهذه هي البداية، ثم «وأَعْوَجُ ما في الضُلَع أَعْلاه» وأعلاه وأعلاه الإنسان رأسه. وهذا العوج يتركز في شيئين: أنها تُحكم عاطفتها فيما يخصها ولا تحكم عَقَلها، قال تعالى: ﴿أَوَ مَن يُنشَأُ فِي الْحِلْيةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ﴾.

والأسر الثانى: رغبتُها الضاعطة فى السيطرة على آدم رغبة الجزء فى السيطرة على الكل فترتكب بعضهن فى سبيل ذلك كثيراً من الحَماقة كالغَيْرة وسُوء التدبير بل والترخُص أحيانًا. ومَن كان هذا حاله فهو يَستحقُّ الشَّفَقَةَ وعن النبى ﷺ: «اللهُمَّ إنى أحرج حَقَّ الضَّعيفين: اليتيم والمرأة». واليتيم فاقد الأب؛ فلا رعاية ولا بصر له بالأمور، والمرأة لما تقدَّم، كما أنها تستحق الشفقة لما تُعانيه بحكم تركيبها البيولوجي فهي تُعانى كثيراً من آلام الحيض والحَمْل والوصَّع؛ فالنظر إليها بعين المثل العربي القديم «النَّساء لحم على وضم».

• وعَوْدٌ إلى الحديث الشريف: «استُوْصُوا بالنساء خَيْرًا، فإنَّ المرأة خُلقت من ضلّع أَعْوَجَ، وإنَّ أَصْوَجَ ما في الضلع أعلاه؛ فإنْ ذَهبت تُقيمه (أي تُصْلحه الحَسَرْتَه، وإنْ تركته لم يَزَلُ أَعْوجَ فلستوصُوا بالنساء» [رياض الصالحين]. لاحظ أن الحديث بدأ وانتهى بعبارة «واستوصوا بالنساء..» ومن الحديث انحتمت الشفقة وحبقت.

٢٦١- «حبُّك للفقراء من أخلاق المرسلين؛ وإيثارك مجالستهم من علامة الصالحين، وفرارك من صحبتهم من علامة المنافقين، [موعظة المؤمنين: ٣٤٨]

• حب الفقراء ومجالستهم مما دعت إليه الشريعة الغراء وحثت عليه، قبال تعالى ﴿ وَاصْبِرْ الْمُواهِ وَحَثَ عليه، قبال تعالى ﴿ وَاصْبِرْ

نَفُسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهّهُ وَلا تَعْدُ عَيّناكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨]. ومن الحديث الصحيح: «أبغونى الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم»، والحديث: «بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء».

ونبى الرحمة صلوات الله وسلامه عليه لا يكتفى بالدعوة إلى صحبة الفقراء ومصاحبتهم فى الدنيا بل يرجو ربه أن تكون هذه الصحبة موصولة بصحبتهم يوم الحشر، فيقول فى دعائه: «اللهم أحينى مسكينا، وأمتنى مسكيناً واحشرنى فى زمرة المساكين» وفى رواية فى الصحيحين «ليس المسكين الذى يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والثمرة والثمرتان، ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس».

والفرار من صحبة الفقراء من علامة المنافقين المتكبرين، فكلنا لآدم وآدم من تراب، والمال مال الله جعل الناس مستخلفين فيه، وفيه حق معلوم للسائل والمحروم، قال تعالى : ﴿ أُرَآيُتَ الَّذِي يُكَذَبُ بِالدِّينِ ۞ فَذَلِكُ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ۞ وَلا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾.

杂杂类

الباب الحادي والعشرون

النَّفْسُ - القَلْبُ - الرُّوحُ

قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى:

٢٦٢ - «أنت لا تُكلَّفُ مِن الدنيا إلا نَفْسًا واحِدةً، فأنت إنْ أَصْلَحْتَها، لم يَضُرَّكَ فَسادُ غَيرهَا) .

قال تعالى : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ ۚ فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۚ ⚠ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۞
 وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: ٧-٢] صدق الله العظيم.

خُلق الإنسانُ وله أعداء منهم ما هو ظاهر جَلى وهو معروف له، ومنهم ما هو خَفى كالشيطان ومعنوى كالهوى، وهما أعْدى أعدائه.. وعَداوة الشيطان قديمة وموروثة من يوم امتناع إبليس عن السُّجود لأبينا آدم عليه السلام. أما الهوى فهو المعبَّر عنه بالنفس الأمّارة في قوله تعالى : ﴿إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسُّوء ﴾ [يوسف: ٥٣]

ومتى استجابت النفسُ لما ركب فى صاحبها من غريزتى الشهوة والغضب تآلف معها الشيطانُ، واجتمع على الإنسان عَدُوّاه ينزلقان به إلى حضيض الحيوانية وسلوكيات الشياطين. ولما زكت النفسُ صارت لَوّامةً، فحمدها الله وأقسم بها فى كتابه العزيز: ﴿ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةُ ﴾ [القيامة: ٢]. وهذه النفس هى نفس الإنسان أى ذاته وحقيقته العالمةُ بالله وبسائر المعلومات. وهى المرْحَلَةُ الأولى فى مدارج الرُّقى إلى النفس المُلهَمة، فالمُطمئة، فالمُطمئة، فالراضية، فالمَرْضية، فالكاملة.

• وإصلاحُ النفس يمر بمرحلتين :

الأولى: عملية مَعْرِفيَّة حتى يُميِّزَ العبدُ في مجال الاعتقاد بين الحقَّ والباطل، وفي مجال الأقوال بين الصَّدْق وغيره، وفي مجال الأخلاق والأفعال بين ما حَسَّه الشَّرْعُ وقبَّحه الشَّرْعُ.

المرحلة الثانية ولها شقّان:

١ - عَـمَلٌ فى الظاهر: وهو ترويضُ النفس على شئون العبادة، بإلزام الجوارح طاحةَ الله فى العبادات والمعاملات، فى المعلَ ولا تَفْعَلُ بعزم وحزم واهتمام.

٢- حَمَلٌ باطبيٌّ: وهو ترويض النفس على شئون العُبودية، ويتم ذلك عن طريقين:

(أ) تصحيح النَّيَّات: فيكون العمل كله خالصاً لله، لا يَقصد به إلا وجهه؛ قال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّهِ أَحَداً ﴾ [الكهف: ١١٠].

(ب) مُراقَبةُ النفس في سعيها إلى باريها، ومُتابعة التزامها بخُلوص النَّية شه وَحْدَه في كل عملِ قلَّ أو جَلَّ، وهذا الإخلاص هو المعيار الحقيقي لعملَ الظاهر، وعلى أساسه تكون قيمته، ومن نَمَّ عائده الدنيدي والأخروى، ومن هنا يكزم دوامُ المراقبة والمتّابعة، وعدمُ الركون إلى صلاح النفس... لأن النفس لا تَنْفَكُ عن طبيعتها المُتقلِّة... وهل تخلَّى الشيطانُ عن الكيد لها والوسوسة إليها؟! وهل أهملت الدنيا زينتها؟! كلاّ، فالنفسُ إنْ طَهُرتْ بالمجُاهدة من الصفات اللّينة كالحسد والبخل والرياء والحقد.. وغير ذلك، تحولت الحرباءُ إلى حُبَّ الثناء من الناس، وحُسن المنزلة عندهم، وإلى الرغبة في المقامات العُلا عند الله، عوضًا عن الموبقات التي تحولت عنها... ورغباتها هذه وإن كانت أقلَّ من سابقتها في المخالفة، إلا أنها نما يشين العبودية الحققة، ومن هنا كانت المراقبة والمتابعة للنفس، ونصبُ ميزان المحاسبة دَوْمًا لها، ضرورة يجب أن لا يغفل عنها المُريدُ لطريق الله وحده، المنشر، ونصبُ ميزان المحاسبة دَوْمًا لها، ضرورة يجب أن لا يغفل عنها المُريدُ لطريق الله وحده المبراكين ثم تثور مُنقَّة عما يعتلج في داخلها من نار وقوران. قال تعالى: ﴿ أَمَن يُجِيبُ الْمُضَطَرُ إذا المراكن ثم تثور مُنقَّةٌ عما يعتلج في داخلها من نار وقوران. قال تعالى: ﴿ أَمَن يُجِيبُ الْمُضَطَرُ إذا ومَا لها، الشوبات إلا مَن كان طالباً للذّات. بهذا ينصلح حالُ النفس – إنْ شاء الله تعالى – ولا يَضره فسادُ مَن حولها من الأنفس إذا ما تَجتَبُها، ووقي نفسه منها إلا لضرورة خالطَها.

* * *

٣٦٣- «من سَعادة المُرء أن يكون خَصْمُه فهَمًا، وخَصْمى لا فَهُمَ لَهُ. قيل له ومَن خَصْمَى لا فَهُم لَهُ. قيل له ومَن خَصْمُك؟ قالَ: خَصْمَى نَفْسِى ولا فَهُم لَها، تَبِيعُ اللَّجُنَّةَ بما فيها مِن النِعَيم اللَّقِيمِ والخُلُودِ فيها بِشَهُوةٍ ساعة في دار الدُّنيا» [الصفوة: ٤/ ٩٤]

• فى الأمثال العربية: عَدُوَّ عاقبلٌ خَيْرٌ من صَديق جاهل وهذه التى تبيع الخُلُودَ فى جنات النعيم فى مُقابِل شَهوة مُعجَّلة، قد لا تَصل إلى ساعة ستِّن دَقيقة من شهوات الدنيا الفانية ليست بأقلَّ حُمفًا من الدُّب فى الحُكاية القديمة - الذى أراد أنْ يَطرُدَ النَّبابَ عن وجه صاحبه النائم، والنَّبابُ لَحُوحٌ بِطَبْعه، كُلّما ذُبُّ آبَ، فلما يئس الدُّبُّ من طَرْده جاء بحجر كبير ورمى به رأس صاحبه ليقتل الذباب فقتل صاحبه من الدنيا، والنفس أشد وأقسى؛ فالدب حرم صاحبه من الدنيا، والنفس تحرم صاحبها من نعيم الآخرة، والآخرة خَيْرٌ وأبْقى.

* * *

٢٦٤- «لا تَسْكُنْ إلى نَفْسِكَ وإنْ دَعَتْكَ إلى الرَّغائِبِ» [الحلية: ١٠/٥٦]

• الرَّغائبُ مُفْرِدُها رَغِيبةٌ أي المَرغوبُ فيها، واصطلاحاً الأعمال الطيبة التي يرجى من فعلها التَّوابُ العظيمُ.

• والنفس من حمقها تبغى الفائلة المعجلة، ففى ذلك حَظّها وسَعادتُها، وتكيد لصاحبها فتقترح عليه طاعةً ماً، ويَظن الغافلُ أنها رفعت الراية البيضاء، وأنها بهذا تطلب الصُّلح وتنتهج الصَّلاح ... لا، فتش عن السَّمُ الذى دَسته في العسل الذى اقْترحته، تجد أن لها في هذه الطاعة حَظا الصَّلاح ... لا، فتش عن السَّمُ الذى دَسته في العسل الذى اقْترحته، تجد أن لها في هذه الطاعة حَظا الصَّلاح ... وبذلك لا يكون العملُ خالصًا لوجه الله. يَروى لنا الغزاليُّ حكاية عن أحمد بن أرقم البلخي رحمه الله: نازعته يومًا نفسهُ أنها راغبةٌ في الحُروج للغزو. فاستغرب منها هذا والله يقول: هَجرهم - فيسمع بها الناسُ ويعظمونها. ولكنها نفت هذا التخمين فأخذ يفكر ويقترح غيره وغيره، وهي تَنفى كُلَّ هذه التُهم معلنة أنها تريده أن يخرج للقتال حاسراً فيكون أول قتيل، ولما يعس من معرفة الهدف من اقتراحها اتجه إلى الله داعيًا أن يُنبهه إلى مقصودها، فكُوشف بها كأنها تعلني قَتْلُني كل يوم مَرّات بَمنْعك إلى من الشهوات، ولكن إذا خرجت إلى الغزو تعلني قتلني كل يوم مَرّات بَمنْعك إلى من الشهوات، ولكن إذا خرجت إلى الغزو تعلني قَتْلُني كم ولم يخرج للقتال عامة هذا.. فانظر إلى حمق النفس وغرورها وكيف أنها وذكرٌ.. وقعد أحمد ولم يخرج للقتال عامة هذا.. فانظر إلى حمق النفس وغرورها وكيف أنها ترأئي الناس بعد الموت بعمل لم يتم بعد. ويقول البوصيري رحمه الله:

فخالف النَّفْسَ والشَّيطان وأعْصهما وإنْ هُما مَّحَّضَاك النُّصْحَ فاتهم

• ويُحكّى أن أحد الصالحين كان إذا اقترب مَوْسمُ الحَجَّ وجد في نفسه نَشاطًا وخفَّةً وتَجَهزَ للخروج.. وذات يوم سألته أمَّه العَجوزُ أن يأتيها بكُوب من الماء لتشرب، فقام مُتناقلاً كأنما يحمل اللُقطَّمَ على كَتفَيْه، ومن فضل الله عليه أن تنبَّه لذلك. فَأَجرى في نفسه موازنَة بين خفته ونشاطه للحج وكسكه وتثاقله لسقي أُمَّه.. وعَرَف أن خروجه للحج سنوياً لم يكن خالصًا لله إنما كان حظ نفس ليقول الناسُ بصلاحه أوْ بيسرِ حاله.. ورحم الله البوصيرى حين يقول:

وراعِمها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استَعلَت المرعى فسالا تسم

* * *

٢٦٥ «مُحاربَةُ الصِّدِيَّقِينَ لُنفوسهم من الخطرات، ومحاربة الأبدال مع الفكرات ومحاربة الزُّهاد مع الشهوات، ومحاربة التائبين مع الزلات» [طبقات الشعراني: ١٨٣/١]

[•] الخاطرُ: ما يَخْطُرُ على القلب من رأى أو مَعْنى، يرد الأول مرة، أو تذكر الأمْر سابق، والجمع: خَواطرُ، فالخواطر هي المُحَركاتُ للإرادات، فمبدأ الفعل: الخاطرُ الذي يُحَركُ الرَّغْبَة، التي تَحُركُ العَزْمَ، الذي يحرك النَّيَّة، والنيةُ تحرك الأعضاء.

- والحواطرُ من حيث المُصْدَرِ خُمْسَةٌ:
- ١، ٧- خاطرُ النفس، وخاطر الشيطان، وهما خاطِرا سُوءِ لأنهما مع الَهَوى وضِدُّ العِلْمِ.
- ٣، ٤ خاطر رباني، وخاطر مَلكي، وهما خاطرا خَيْرٌ لأنهما مع العِلْم؛ وللتفريق بينهما ينظر في ذلك من ثلاثة أوجه:
- أ- إن كان قوياً ومستمراً فهو ربانى؛ وإن كان متردداً غير ثابت فهو ملكى، وهذا شأن الناصح. ب- إن كان عقب اجتهاد فهو من الله ﴿والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سُبُلَنا﴾؛ وإن كان مبتدأً فهو في الغالب ملكى.
- جـ- إذا كان في الأصول والأعمال الباطنة فهو من الله؛ وإن كان في الأعمال الظاهرة في الفروع فهو ملكي غالباً.
- وقد يجئ خاطر خير من الشيطان استدراجاً إلى شر يؤسسه عليه، ولكشفه انظر هل لزمتك وأنت تفعله خشية أو تأن أو بصارة للعاقبة فإن كان كذلك فافعله فإنه رباني أو ملكى . وإذا كان خلاف هذا فهو شيطاني فاجتنبه.
 - ٥- خاطر العقل وهو الذي أضافه شيخنا يحيى إلى الأبدال في عبارته وسمًّاه بالفكرة
- الفكْرةُ رَأَىٌ بين العَقْلِ والشَّهْوة؛ فإذا ارتفعتْ نحو العقل صارت رَفيعةٌ وولَدتِ المَحاسِنَ،
 وإذا اتضَعت نحو الشهوة والهوى كانت وَضيعةٌ، وولدت القبائح.
 - الشهوة: الرَّغْبَةُ الشَّديدةُ، ومُحارَبتُها أي الوقوف عند فضولها.
 - الصدَّيق: الذي يُطابقُ عَمَلُه قَوْلُه وهو في قمَّة الصالحينَ.
 - الأبدال: واحدهم البدل، وهم دُونَ الصِّدِّيقينَ في المُرتبة.
- ومعنى العبارة في إجمال: أن الصديقين والأبدال والزهاد والتائبين، الجميع في جهاد، كُلُّ يباهد في العَقَبَة التي في مستواة.

谷 谷 谷

٢٦٦ - «إذا كانت نَفْسُكَ ناظرةً لقلبك فأدَّبُها بُمجالَسَة الحكُماء».

قُلُوبُ الصالحينَ مَحَلُّ تَنزُّ لات الرَّحْمة، ومَعادن المُساهَدة، وكُنوز الحَكْمة، وهم بين يدى الله تعالى بقلوبهم، فلا تستطيع النفسُ أَن تأخذهم بعيداً عن الطاعات، فتنظر إليهم بحسد على ما من الله عليهم به؛ يقول تعالى في أَهْلِ عَداوته: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتنَا بَمْضَهُم بِعَض لِيَقُولُوا أَهُولُاءِ مَن الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله بَاعْلَم بِالشَّاكِرِين ﴾ [الأنعام: ٥٣]؛ وشيخنا يحيى يُخاطبُ هنا بهذه العبارة من كانت هذه حالة وينصحه بأن يُجالس العُلماء والحُكماء حتى ينصلح حال نفسه. فإن النفس

تخشى القلبَ وتَتَجنَّبُ نقده ولومه وشده وجذبه، فلو غرقت الجوارح في التهم لسارعت النفس بكتمان ذلك على القلب، وأحياناً تُموِّه عليه فتزكى جوارحها بالقول والعظات، بل أحيانا تأخذ جانباً عملياً فتسارع إلى العبادات كالصيام أوالصلاة، وهكذا. وبمجالسة الحكماء وهم العلماء العاملون تتأدب النفس وتساير القلب في اتجاهه، ولا تدخل عليه العجب فيما وصل إليه والاغترار به، فالجلوس مع الصالحين فيه شفاء للنفوس. وفي الحديث القدسي «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» أي يسعد وينصلح حاله.

张 华 华

٧٦٧- «حينما خاطرُوا بالنفوس اقْتَربُوا، وهذا طَعْمُ الخَبرِ، فكيف بطعم النَّظَرِ» [الحلية: ١/ ٥٩]

بهذين الحديثين من المُبشّرات يَفْرَحُ العابدون فَرَحًا لا يَعدله فَرَحٌ، إلا أنه دُونَ فَرحهم يوم يَروْنَ رَبّهم جل وعلا. قبال تعالى: ﴿ إِنّما يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا اللّٰدِينَ إِذَا ذُكُرُوا بِهَا حَرُوا سُجَدًا وَسَبَحُوا بِحَدْد رَبّهِم وَهُمُ لا يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ السَّجَدَةَ: ١٥ - ١٧]، وهل هناك من فَلا تَعلَمُ نَفُسُ مَا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَة أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٥ - ١٧]، وهل هناك من قرّة أعين فَوق رُقية رَبّهم. وهذا طَعْمُ النَّظرِ. روى البُخاري وغيره عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه عن النبي على قال: ﴿ إِنكم سَتَروْنَ رَبّكم كما ترونَ هذا القَمَر، لا تُضامُونَ في رؤيته (أي لا يُطلم بَعضاً في هذه الرؤية) فإن استطعتُم ألا تُعلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يظلم بَعضاً في هذه الرؤية) فإن استطعتُم ألا تُعلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها فافعلوا». يَرَوْنَه بغير كيف ولا تشبيه، كما أنهم يعرفونه في الدنيا بغير كيف ولا تشبيه، وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الأَبْعارَ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] قالوا: الإدراك علم إحاطة وهذا لله وحده، أما الرؤية فمن قال بها احتج بقوله تعالى ﴿ وُجُوه يَومَنل نَاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبُها نَاظِرةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢]، وقوله تعالى في وصف من غلبت عليهم الشقوة ﴿ كَلاَ إِنّهُمْ يُومَنَدُ لَمَحُوبُونَ ﴾ [القيامة: ٢٢]، وقوله تعالى في وصف من غلبت عليهم الشقوة ﴿ كَلاَ إِنّهُمْ يُومَنَدُ لَمَحُوبُونَ ﴾ [القيامة: ٢٢]، وقوله تعالى في وصف من غلبت عليهم الشقوة ﴿ كَلاَ إِنّهُمْ يَوْمَنَدُ لَمَحُوبُونَ ﴾ [القيامة: ٢٢]،

٢٦٨ - «دَواءُ القُلوبِ خَمْسَةُ أشياء: قـراءةُ القرآن بالتَفكُّرِ، وخَلاءُ البَطْنِ وقيامُ الليل، والتضَّرعُ عند السَّحَر، ومُجالسَسَةُ الصالحينَ» [الصفوة: ٤/ ٩٢].

• قراءة القرآن بالتفكر.. قالوا: الهدف من القراءة هو تصحيحُ مَبانيها لظهور مَعانيها، للعمل عا فيها، للعمل عنه فيها فيها. وعن حُذَيْفَةَ رضى الله تعالى عنه قال: كان النبى على إذا مرَّ بآية رضى الله تعالى عنه قال: كان النبى الله الله عنها تنزيه سَبَّحَ.

• خلاء البطن يُقلِّلُ النَّومَ، ويُزيح الكَسلَ، ويبعث على النشاط للقيام بالعبادات.

• قيام الليل، وفيه فَضْلٌ كتير.. عن جابر رضى الله عنه عن النبي على قال: (إن في الليل لساعة لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ يسال الله تعالى فيها خَيْرًا مِن أَمْرِ الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كُلَّ لَيْلَة». رواه أحمد ومسلم. ومن صفات عباد الرحمن ﴿ وَالّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبَهِمُ سُجّدًا وَقِيامًا ﴾ [الفرقان: ٢٤].

• التضرع عند السحر. يقول تعالى في صفة المتقين: ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مَنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ [الذاريات: ١٨ - ١٨]. وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي على مَن سَلَمُ الليل أو ثُلثاه يَنزل الله إلى السماء الدنيا، فيقول: هل مِن سائِل فيعظى؟ هل مِن داع فيستجاب له؟ هل مِن مُسْتَغْفِر فيعُفَر له؟ حتى يَتفجر الصَّبِحُ الواه مسلم.

• مجالسة الصالحين: الجلوس معهم يُصُلحُ القُلوبَ، فجلساتُهم في العِلمِ أو الذَّكْرِ ولا مُخالفاتِ فيها؛ والحديث القدسي: «.. هم القَوْمُ لا يَشْقَى بهم جَليسُهُم».

* * *

٢٦٩ «ما جَفَّت الدُّمُوعُ إلا بِقَساوة القُلوبِ وما قست القلوبُ إلا لكثرة الذنوب،
 وما كثرت الذنوبُ إلا من كثرة العيوب» [تاريخ الإسلام: ١٦/ ٣٧٥].

إذا طَوَّلتَ أَمَلَكَ، قَلَّتْ طاعتُك، وتأخرت توبتُك، وكثُرتْ مَعْصِيتُك، واشَتَّد حرْصُك، وقسا قلبُكَ، وعظُمتْ غفلتُك عن العاقبة، فذهبت والعياذ بالله – إن لم يرحَم اللهُ تعالى – آخرتُك. ٠٧٠- «القُلُوبُ كالقُدورِ في الصَّدُورِ تَغْلَى بما فيها، ومَغارِفُها أَلْسَنَتُها، فانظر الرجلَ حتى يتكلم؛ فإنَّ لسانه يَغترف لَك ما في قلبه من بين حُلُو وحامِض، وعَذْب وأُجاج، يُخِبُرك عن طعم قلبه اغتراف لِسانه» [الحلية: ١٠/٦٣].

• قُلوبُ الرجال صَناديقُ مُغْلَقَةٌ مفاتيحُها الألِسنةُ، تكشف عما فيها مِن ذَكاءٍ أو عِيّ، وحُبِّ أو بُغْض، وما يشغلها: اللهُ أو سواه.

وكما أن هناك القدر العادى والقدر الكاتم، أيضاً هناك القلب الناطق والقلب الصامت، والذين تضيق صدور هم بما يرد على قلوبهم من فيوضات فتفور على السنتهم، يتأخر صلاح قلوبهم عمن سواهم، فكلامهم قد يكون رياء وعجباً وقد يجر حسد غيره له، بخلاف الكاتم فإنه يستوى قبل غيره.

* * *

٧٧١ - «مَن أقسام قَلْبَ عند الله سَكَنَ، ومَن أَرْسَلَه في الناس اضطرَبَ الحلية: ١٠ / ٧٧].

• مَن جمع قلبه على الله فيلا يَشغله سواه، فإذا كان له مَطلَبٌ قصد الله، وفي كل أمر يكون رجوعه إلى الله سكن قَلْبه واطمأنت نَفْسهُ؛ ومَن أرسله في الناس اضطرب؛ لما يَرى من اختلاف أحوالهم ومَساوي أفعالهم. وروى الترمذي عن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبي عليهُ: ومَن كانت الآخرةُ هَمّة، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شَمْلَه، وأتته الدنيا وهي راغمةٌ؛ ومَن كانت الدنيا هَمّة، جعل الله فَقَرَه بَيْنَ عَينيه وفَرَق عليه شملَه، ولم يأته مِن الدنيا إلا ما قُدر له الصحيح الجامع الصغير).

* * *

٢٧٢ - «مَجالسُ المُخالَفَة تُعمى الرُّوحَ، ورؤية الأضداد تَمنع الذَّوْقَ» [اللمع: ٢٦٧].

• الروح مخلوقة كالبدن، ولكنها ليست من طينته، فهى جسْمٌ لَطيفٌ أو معنى وسط جسم كثيف، وهى فى داخل الجسم ذاتٌ قائمةٌ بنفسها حَرَّةُ الحركة، لا يُقيِّدها الجسُم فى شىء، تروح وتَجىء وتسكن كما تشاء، ولا تنقص شيئاً لو بُتر عُضُوٌ أو أكثر من صاحبها. وتشبيهها بالتيار الكهربى فى عدم رؤيته وسريانه فى الأجهزة لتحريكها أقْرَبُ مِثال.

وباتحاد الروح والبدن تكون النَّفْسُ؛ والنفس والبدن يتأثر كُلٌّ منهما بالآخر ويأخذ عنه، فيكتسب البدنُ الطّيب أو الخبث من طيب النفس أو خبثها، كما تكتسب النفس الطيب أو الخبث

من طيب البدن أو خبثه... ومجالس المخالفات تَمُعُ بالمَعاصي التي تُرْضي شهوات الجسد وتُعْمى النَّفْسَ، قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ كَلاَ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمٍ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]، قال: هو الذَّنْبُ على الذَّنْب حتى يَعْمَى القَلْبُ.

• ورؤية الأضداد تمنع الذوق: الأضداد مفردها ضِـدٌ وهنا بمعنى الشَّكّ والقدح في العقيدة أو انشغال قلب العبد بغير الرّبُّ.

والذوق: هو مسادى التجليات الإلهية.. وهى علوم وأسرار لا تنخضع لمنطق العلم بالمعنى المتعارف عليه، ومنها مثلاً العلم بالشوق والوجد والرى والحضور وغير هذا والتى لا تخضع للنظر العقلى، إنما المدار في معرفتها على القلب.. فمثلاً لو قرأ إنسان جميع الكتب التى كُتبت عن عسل النحل لا يعرف حلاوته إلا بعد أن يذوقه.. ولهم في ذلك قول مشهور «من ذاق عرف»، وهو الشرب عند الطوسى في اللمع له حيث يقول: تلقى الأرواح والأسرار الطاهرة (أى مواضع السر إذا تجرد من جميع الأشغال، وتفرد بمراقبة ذى الجلال صار طاهراً فلا تعارضه خواطر قاطعة ولا عوارض مانعة عن التوجه والأقبال والقرب والاتصال) لما يرد عليها من الكرامات وتنعمها بذلك. فشبة ذلك بالشرب لتنعمه بما يرد على قلبه من أنوار مشاهدة قرنب سيّده.

* * *

مكررة - «يا ابن آدم ما ركن إلى الدنيا أَحَدُ إلا لزمه عَيْبُ القُلوبِ، ولا مَكَنَ الدنيا من نفسه أَحَدُ إلا وقع في بحر الذُنوب».

• سترد في الباب الثاني والعشرين باب الدنيا عبارة رقم (٢٨٤).

* * *

مكررة - «يا ابن آدم لا يَزال دينك مُتّمزقاً ما دامَ قَلْبُكَ بحُبِّ الدنيا مُتَعلّقاً».

• سترد في الباب الثاني والعشرين باب الدنيا عبارة رقم (٢٧٣).

* * *

مكررة - قيل ليحى: كيف يَتعَبد الرجُلُ من غير بضاعة تُعينُه على العبادة؟ قال: أولئك بضاعتُهم مَوْلاهم، وزادُهم تَقْواهم، وشغلهم ذكْراهم، ومَن اهتَمَّ بعشائه، لم يَتهنَّ بغدائه، ومَن أراد تسكين قلبه بشيء دون مولاه، لم يَزِده استكثاره مِن ذلك الشيء إلا اضطراباً».

* * *

[•] وردت في الباب الثاني عشر باب التوكل عبارة (١٤٦).

مكررة - «تُأْبَى القُلوبُ للأسْخِياءِ الإحبا وإنْ كانوا فُجّاراً، وللبُخلاءِ إلا بُغْضاً وإنْ كانوا أَبْراراً».

• وردت في الباب الثامن عشر، باب السخاء عبارة (٢٣١).

恭 恭 恭

مكررة - اربما رأيت أحدهم يقول: عشرين سنَةً أطلُبُ ربِّى، ويحُك، ربُّك لا تَبجدُه على تضييع نفسك أبداً، اطلب نفسك حتى تَجِدها، فإذا وجدتها فقد وجدت ربَّك).

• وردت في الباب الثاني «العلم والحكمة» عبارة (٧)

* * *

مكررة - «لا تربح على نفسك بشيء أجَلَّ مِن أن تشغلها في كُلِّ وَقْتِ بِما هو أُولُى بها».

• وردت في الباب الرابع عشر «المجاهدة؛ عبارة (١٦٩).

法 法 法

مكررة- لبس الصوف من غير إماتة النفس جهالة».

• وردت في الباب السادس عشر: الزهد، العبارة: ٢٠٨.

* * *

مكررة - «الكيس من سُلط على تعذيب نفسه في طاعة الله، فإن تعذيبها ينجيها، وترفيهها يُرديها».

وردت في الباب الرابع عشر، المجاهدة، عبارة: ١٩٣٠.

张张恭

الباب الثاني والعشرون

الدُّنيــا

٣٧٣ - قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: «يابن آدم لا يزال دينُك مُتَمزِّقًا، مادام قَلْبُكَ بُحبِّ الدُّنيا مُتعلِّقًا» [الصفوة: ٤/ ٩٣].

• قال تعالى: ﴿ زُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنِطَرَة مِنَ الذَّهُبِ وَالْفَضَةَ وَالْمُنَّامِ الْمُسُوَّمَةَ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَّاةِ الدَّنْيَا وَاللَّهُ عَنِدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ [آل عمران: ١٤]. والناسُ أمام زينة الدينا رَجُلان:

رجل أخذ منها بمنهج الله ما يحتاجه في حياته ويحقق خلافته في تعميرها دون أن تشغله عن عبادة ربِّه، وأنفق فيها بمنهج الله أيضًا.

رجلٌ تعلَّق قَلْبُه بحبِّها؛ يجمع منها فوق ما يحتاجه، لا تقف أطماعُه عند حد، تجاوز ّحدود الله ني تحقيق أغراضه ومراميه.

فالأول عَمْرً دُنياه وأُخراه، والثاني خَسِر نَفْسه وعمَّر دنياه، وخرَّب أخراه، ويقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى:

نُرَقَّعُ دُنْيسانا بتَسمْ زِيق دِيننا فسلادِينُنا يَبْ قَى ولا مسانُرقَّعُ فَطُوبَى لعَ الْمَا يَنسوَّعُ فَعُ

٢٧٤- «من الدنيا لا ندرك آمالنا، وللآخرة لا نقدم أعمالنا، وفي القيامة غداً لا ندري ما حالنا» [الحلية: ٥٦].

• مَن شَغَلَتْ الدنيا وجرى وراء بُروق الأطماع قَلَّ رصيدُ من الأعمال الطَّيبَة للآخرة، ولم يُحقِّق آماله في الدنيا.. وخَفَى عليه مآله في الآخرة، وروى عن عيسى عليه السلام، قال: «الدنيا والآخرة ضرتان، فبقدر ما تُرضي إحداهما تُسْخِطُ الأُخرى».

* * *

٥٧٧- «مَ فَ اوزُ الدنيا تُ قُطَّعُ بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقُلوب» [الصفوة: ٣/ ٩٣].

• المفاوز: مفردها مَفازة ، وهي الصحراء الخالية من أسباب الحياة، وسُميت كذلك تبمنًا لأن مَن عَبرها وخرج حيًّا فقد فازَ.. وعبارة شيخنا عن مفاوز الدنيا - فإنها على الحقيقة تقطع بالأقدام والدواب وما استجد من سبل المواصلات، أما مفاوز الآخرة فهي على التمثيل، فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى أعمال القلوب أكثر من أعمال الجوارح من عقيدة سليمة، ونية خالصة لله إلى جوار عمل الجوارح، وهذه البنود الثلاثة هي ما تشير إليه الآية الكريمة: ﴿ ومَنْ أَرَادَ الآخرة وسَعَىٰ لَهَا سَعْيها وهُو مُؤمنٌ فَأُولئك كانَ سَعْيهُم مَشْكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٩] يقول رسول الله على: "حُفّت الجنّة بالكاره، وحُفّت النار بالشهوات» [صحيح الجامع الصغير] وما أصدق المثل الشعبى: "مَفيش حَلاوة من غير نار».

* * *

٣٧٦ «يابن آدم، طلبت الدنيا طلب ما لابد منها، وطلبت الآخرة طلب من لا حاجة له إليها، والدينا قد كُفيتها، وإنْ لم تطلبها، والآخرة بالطلب منك تَسَالُها؛
 فاعقل شأنك» [الصفوة: ٤/ ٩٣].

• من غَباء ابن آدم التكالُبُ في السعى لتحصيل الرزق وهو مضمون له، وتهاونه في فعل الطاعات وهو مكلّف بالقيام بها، فنراه يطلب الدنيا كأنها منتهى أمله، ويركب الصّعب في طلبها، ويرتكب المُوبقات من غشّ وتدليس وتزوير ونفاق وسرقة وقتل لنيلها، وقد ضمن الله له الرزق؛ قال تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمّ رَزَقَكُمْ ﴾ [الروم: عَن عَل الله الرق الله الرق الله المناه في الآخرة بينما هو مُطالَبٌ بها، ولا تتم سعادته فيها إلا بمقدار ما سعى لها؛ والله لا يُضيع أَجْر من أحسن عملا. فلم التهاون فيما هو مطلوبٌ، والاجتهاد فيما هو مضمون. أين عقلك يابن آدم، قال شقيق بن إبراهيم: «وافقتى الناسُ في أربعة أشياء قولاً، وخالفوني فيها فعلاً: أحدها: أنهم قالوا إنا عبيدُ الله ويعملون عمل الأحرار؛ والثاني: قالوا: إن الله كفيلٌ لأرزاقنا، ولا تطمئن قلوبهم إلا مع شيء من الدنيا؛ والثالث: قالوا: إن الآخرة خيرٌ من الدنيا، وهم يجمعون المال للدنيا؛ والرابع: قالوا لأبدً لنا من الموت، ويعملون أعمال قوم لا يوتون».

* * *

٣٧٧ - «مُصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد - في ماله عند موته - يُؤخذُ عنه كلَّه، ويُسأل عنه كله» [الصفوة: ٤/ ٩٢].

• إذا مات ابنُ آدم مات عن ثلاث: ماله، وأهله، وعَمَله.. فإذا خرج في نَعْشِه خُلَّف وراءه ماله،

وإذا واروه والتراب رجع أهله، ولم يَبْق معه إلا عمله.. وكان أول ما ترك خلفه ماله الذى أننى شبابه وصحته في جمعه وقد يكون قد أضضب ربه في جمعه وتحصيله، تركه كله لغيره، وقد ينول للبابه وصحته في جمعه والمصيبة العظمي أنه يُحاسب عليه يوم القيامة مليمًا مليمًا، كيف اكتسبه من حلال أو من حرام؛ وفيم أنفقه: في مرضاة الله أو في معصيته. هل أخرج منه زكاة المال أم بخل وضن بها على الفقراء والمساكين.. وقال رسول الله تن الا تزولا قدمًا عبد حتى يُسئال عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل فيه، وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه الصحيح الجامع الصغير].

**

٢٧٨ «الدنيا خَمْرُ الشيطان، مَن سكر منها لا يُفيق إلا في معسكر الموتى نادمًا من الخاسرينَ الصفوة: ٩٨/٤].

• الخَمْرُ: ما خامَر العقل أى غَطّاه وستره، أى عطّل وظيفته، والشيطان العدو الأول للإنسان الذى أقسم أنه سيخنس لابن آدم فى كسمائن للشر، وسينصب له حَبائلَه فى كل مكان، يشغلهم بالدنيا ويزين لهم حرامها ويكرههم فى حلالها، ويُغريهم بَلذاتها، فتخبطوا فى طلبها لا على هدى ولا رشاد كأنهم سكارى وماهم بسكارى... ويظلون على حالهم، ولا يُفيقون منها إلا على سكرات الموت، وشدة الحساب، (وقد ذهبت السكرة وجاءت الفكرة)، وتمثل لهم بشاعة ما فعلوا، وعظيم ما صنعوا.. وندموا ولات ساعة منذم.. وحالهم هذ يذكّرنا بحال امرى القيس الشاعر العربيد وقد جاءه خبر مقتل أبيه وهو فى مجلس شرّب فقال: «اليوم خمر وغدًا أمر...» لكن أمر غدهم ليس فى يدهم، فالأمر يومئذ لله.

李春春

٢٧٩ «الدنيا دار خَراب، وأخرب منها قلب من يعمرها؛ والآخرة دار عمران،
 وأَعْمَر منها قلب مَن يطلبها» [الصفوة: ٤/ ٩٥].

• الدنيا دار خراب وذلك لقصر عمرها بالنّسبة للآخرة، كما أن عُمْرَ الإنسان فيها قصير، كما أن نَعيمها لا يخلو من مرارة، هذا غير المصائب والمحن، قد كتب علينا فيها الكَبْدُ، كما أنها .. كما جاء في الخبر: «حَلالُها حسّابٌ وحرامُها عَذَابٌ»، وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: «مَن أصاب شيئًا مِن الدنيا نَقَصَ مِن آخرته، وإنْ كان كرياً على الله تَعَوّذَ بالله مِنْ مكر الله ...».

ومَن جعل الدنيا هَمَّ ونَسي آخرته كان قلبه خربًا لا يُعمَّره ذكرُ الله ولا الشوق إلى لقائه في دار البقاء في جنات عَرْضُها السمواتُ والأرض لا يتحول عنها أبداً..

٢٨٠ «أيُّها المُريدون، إذا اضطُررتُم إلى طلب الدنيا، فاطلبوها ولا تُحبُّوها، واشغلوا بها أبدانكم، وعلَّقوا بغيرها قلوبكم، فإنها دار مَمَرًّ، وليست بدار مَقَرًّ، الزاد منها، والمَقيلُ في غيرها» [الصفوة: ٤/ ٩٥].

٢٨١ - «إياكم والرُّكون إلى دار الدنيا؛ فإنها دار عمر، لا دار مقر، الزاد منها، والمقيل في غيرها» [طبقات الشعراني: ١/٣٨١].

• أى اطلبوا الدنيا شأن المُضطرِ ، وتناول المضطر غَيْر باغ ولا عاد، السَّعْى فيها يكون بجوارحكم، أما قلوبكم فاجعلوها مع الله، متوكِّلةً عليه، وليكن سَعْيُكم فيها على أساس أنها مَمر نها تهايته الآخرة، منها التزود لحياة طويلة، فاحرص أن تكون في جنات النَّعيم .. عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه؛ قال: أوْصاني خليلى بأربع كلمات هُنَّ إلى أَحَبُ من الدنيا وما فيها، فقال: «يا أبا ذر، أحكم السَّفينة فإن البَحْر عَميق، واستكثر من الزاد فإن السفر طويل، وخفف الظهر فإن العقبة كؤد، وأخلص العمل فإن الناقد بصير".

ويقول الشاعر:

النَّفْسُ تبكى على الدُّنْيا وقد عَلمَتْ أَنَّ السَّلامةَ فيسها تَرْكُ ما فيها لا دارَ للمَرْء بَعْدَ المَوْتِ يَسْكُنُهُا إلا التي قَسِبْلَ الموتِ بانيها

* * *

٢٨٢- «الدنيا قَنْطَرَةُ الآخرة، فاطلبوها ولا تعمروها» [الحلية: ١٠/٥٣]. ٢٨٣- «ليس مِن العَقُلِ بنيانُ القُصور على الجُسور» [الحلية: ١٠/٥٣].

• روى البخارى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما - يرفعه: «كُنْ فى الدنيا كأنَّكَ غريبٌ، أو عابر سَبيل» وزاد أحمد وغيره: «وعُدَّ نَفْسَك مِن أهل القُبور» وقال ﷺ: «مالى وللدنيا، ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، ثم راح وتركها» صحيح الجامع الصغير.

وكان ﷺ قد نام يوماً على حصير فقام وقد أثَّر في جَنْبه؛ فقال له أصحابه: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء. فقال: الحديث.

وذكر الغزالى - رحمه الله - فى الإحياء: الدنيا قنطرة الآخرة فاطلبوها ولا تعمروها، إن الجسور للعبور، ليست لتشييد القصور، وقال إن المسيح عليه السلام هو قائلها.. وقد جاء فى الزهد للإمام أحمد قال عيسى عليه السلام: «يا مَعْشَر الحواريين أيكم يستطيع أن يبنى على موج

البحر دارًا، قالوا ياروح الله، ومَن يقدر على ذلك؟! قال: وإياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارًا.

* * *

مكررة - «تَرْكُ الدنيا فضيلةٌ، وترك الذُّنوب فَريضةٌ وأنتم إلى إقامة الفرائض أحوج منكم إلى الحسنات والفضائل» [المختار: ٢٣٩].

• جاءت هذه العبارة في الباب التاسع، باب الورع، عبارة رقم (١١٩).

张 张 张

مكرَّرةً- «لست آمركم بترك الدنيا، بل آمركم بترك الذنوب».

• سبق أن وردت هذه العبارة في الباب التاسع، باب الورع، عبارة رقم (١١٨).

* * *

٢٨٤- «يابن آدم ما ركن الله الدنيا أحد الالزمه عيب القلوب، ولا مكن الدنيا من نفسه أحد إلا وقع في بحر الذنوب الخلية: ١٠/ ٥٢].

• القلوب عند حاتم الأصم خمسة: قَلْبٌ مَيَّتٌ، قلبٌ مريضٌ، قلب غافلٌ، قلب مُتَنبَّهٌ، وقلب صَحيحٌ سَليمٌ. والقلبُ المعيوبُ يبدأ بالغَفْلَة ثم عرض ثم يموت، ومَن مَرضَ قلبُه لا تنفعه مَوْعظةٌ، ولا ينتهى عن غيَّه، وذلك كركون العبد إلى الدنيا، وانشغاله بها عن ربه، يزين له الشيطان أعماله، ويصرفه عن طاعة ربه، ويجره إلى المُوبقات والمعاصى.

سؤال: كيف نتجنب الغَفْلَةُ وهى بداية لكل الشرور والآثام؟

يجنبنا الله الغفلة وهو المعين بأسباب منها:

٢ - «الله ناظر اللي»، الله شاهد على، الله معى» تكررها عدة مرات في الصباح والمساء، وكلما خطر لك خاطر سُوء من النفس والشيطان.

٣ - محاولة التيقُّظ لكل فعل قبل الهمَّ به. وعرضه أولاً على شرع الله، فإنْ كان موافقًا له، دقق في الباعث عليه بسؤال نفسه لماذا هذا العمل ولمن.. هل هو لله أو لحظ النفس، ثم يحاول أن يحرر

النية من حظوظ النفس والهوى، فيصير الفعل خالصًا لله، وإنْ لم يكن الأمر موافقًا لله عاد على نفسه باللائمة. ويقول الشاعر:

إذا دَعَــتُك النَّـفْسُ يَوْمُــا لِشَــهــوَة وكــان عليــهــا لـلخِــلاف طَرِيقُ فـخـالف هواها مــا استطعت فـإنما هواها عــدو والخــلاف صــديقُ

杂杂类

٥٨٥- «الدنيا أميرٌ مَن طَلَبَها، وخادمٌ من تركها» [الحلية: ١٠ / ٥٣].

• هذه العبارة في معنى حديث رواه الخطيب عن أبي مسعود، وفي إسناده الحسين بن داود البلخي، والحديث موضوع، ونصُّه «أوْحَى الله إلى الدنيا» أن أخلمي مَن خدمني، واتعبى مَن خَدَمَك» حديث ٢٣٨ الفوائد المجموعة وانظر تنزيه الشريعة ٢/٣٠٣. وعما يروى عن أنس رضى الله تعالى عنه، عن النبي على أنه قبال: «مَن كانت الآخرة هَمَه (أي في بؤرة اهتمامه) جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شَمْلَه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومَن كانت الدنيا همّه، جعل الله فَقْرَه بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدر له صحيح الجامع الصغير. ويروى عن نبي الله عيسى عليه السلام، قال: «لا تتخذن الدنيا ربًا، فتتخذك الدنيا عَبْدا».

※ ※ ※

٣٨٦- «الدنيا طالبةٌ ومطلوبة، فمن طلبها رفضته، ومن رفضها طلبته» [الحلية: ٥٣/١٠].

هذه العبارة في معنى التي قبلها. وقال حاتم الأصم: الزم خدمة مولاك تأتك الدنيا راغمة،
 والأخرى راغبة. وقال حكيم: الدنيا كظلك ملازم لك، إما أن يكون أمامك تجرى وراءه، وإما
 يكون خلفك يطارد خطواتك.

45 45 45

٧٨٧- «اترك الدنيا قَبْلَ أَنْ تَتْرككَ، واسترض رَبَّك قبل مُلاقاته، وعَمِّر بَيْتَكَ الذي تَسْكُنه قَبْلَ انتقالكَ إليه» يعنى القبر. [الحلية: ١٠/٥٣].

۲۸۸ - هذه العبارة جاءت في تنبيه الغافلين للسمرةندى على النحو التالى: «العاقلُ المُصيبُ مَن عَملِ ثلاثًا: ترك الدنيا قبلُ أن تتركه، وبنى قَبرًا قبل أن يدخل فيه، وأرْضَى خالقه قبلَ أنْ يلقاه».

• متاعُ الدنسيا إمّا تاركُك هو أو تاركُه أنت، فيفيم العَناءُ.. يقول أبو حازم: وجمدتُ ما أُعطيتُ من الدنيا شيشين: شيئًا منها يأتي أَجلُهُ قَبْلَ أَجلي فأُغْلَبُ عليه، وشيئًا منها يأتي أجلي قَبْل أجله، فَأَمُوتُ وَأَتركُهُ لغيرى؛ ففي أي هذين أَعْصى ربِّي؟!

• واسترض ربَّك قُبْلَ ملاقاته؛ فإنه اليوم عَمَلٌ ولا حساب، وفي القبر حسابٌ ولا عمل، وعند الحساب يُعاقَبُ المَرْءُ أُو يُثابُ.

• وفي تعمير القبر والآخرة نكتفى بقصة سهل بن عبد الله التُّسترى، وقد ذهبت أُمُّه وإخوته يشكون إلى عبد الله بن المبارك من كشرة إنفاقه وأنه لا يَدُّخر شيئًا، وقالوا: نخْشَى عليه الْفَـقْرَ وحادَثه ابن المبارك في مخاوف أهله فقال سهل: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلاً من أهل المدينة استرى ضيعة بالضُّواحي وبَنَي بوسطها بَيْتًا، وهو يريد أن يتحول من المدينة إليها، أَيَخْلُفُ بالمدينة شيئًا وهو يسكن في ضـيعته، وفهم ابن المبارك مقصوده فذهـب إليهَم قائلًا: خُصُمُكم يريد أن يتحول من الدنيا إلى الآخرة، كيف يترك في الدنيا شيئًا؛ وقال الشاعر:

جَ عَلُوها لُجَّةً واتَّخَ ذُوا صالحَ الأعْمَال فيها سُنفُنا

إن لله ع الله عام الله عام الله على الله عنه الل نَظَرُوا نبيها فلَمَا عَلمُوا أَنَّهِا لَيْسَتُ لحَيُّ وَطَنا

٢٨٩ - «من لم يترك الدنيا اختياراً تتركه الدنيا إجباراً؛ ومن لم تزل عنه نعمتُه في حياته، زال عن نعمته بعد وفاته [الزهد الكبير: رقم ٤٨١].

• انظر تعليقنا على الحكمة السابقة.

٠ ٩ ٧ – «مَعاشــرَ المُريدينَ، لا تطلبوا الدنيا، فإنْ كان لابد، فـاطلبوها ولا تُريدوها، فإنْ كان لابد فأريدوها ولا تُحبُّوها، فإنْ كان لابد فأحبوها ولا تسكنوا إليها، فإن الزاد منها والمَـقيل في غيـرَها. وقيل أراد الخيالقُ خَلْقَ إبليس ولم يُحِبُّ ذلكِ، وأراد أن يخلق آدم، وأحبُّ ذلك، والسُّعيـدُ مِّن اجتمع فيه الإرادةُ والمحبـةُ» [علم القلوب: ١٩٤].

المحبة.. وأنها الدنيا ليست المحطة الأخيرة التي فيها المقيل، بل الزاد منها والمقيل في غيرها.

كما يُذكِّرنا بأن الله أراد خلق آدم وأحب ذلك.. فاجتمعت فيه الإرادة والمحبة.. والسَّعيدُ في الدنيا والآخرة من اجتمعت فيه إرادة الله ومحبته.

杂杂类

٢٩١ - «مَن طَلَق الدنيا فالآخرة زَوْجَته ، فالدنيا مطلقة الأكياس، لا تنقضى عدتها أبداً. فخل الدنيا ولا تَذْكُر ها، واذكر الآخرة ولا تَنْسَها، وخُذْ من الدنيا ما يُبلِغك الآخرة، ولا تأخُذ من الدنيا ما يَنعك الآخرة» [الحلية: ١٠/٤٥].

• الطَّلاقُ الرَّجْعيُ لا يُزيل الزَّوْجيَّة أثناء العدَّة فللزوج الحقُّ في أن يُراجعَ فيها زوجته بدون رضاها وبدون عَقْد، وعلى المطلقة رجعيًا أن تقيم مع زوجها في مسكنه مدة العدة لا يمسها إلا إن راجعها وإن انتهت هذا العدة ولم يراجعها أصبحت أجنبية وهكذا يكون حال الأكياس مع الدنيا يساكنها ولا يقربها كأنها معتدة.

• يترك الدنيا ولا يذكرها، ويذكر الآخرة ولا ينساها، فالإكثار من ذكر الشيء يَغْرِس مَحَبَّته في النَّفْس، ثم يصبح دليلاً على محبة الشيء.

安安公

٢٩٢ - «مَن كانت الحياةُ قَيْدَه، كان طلاقه منها موتُّه» [الحلية: ١٠/٥٧].

• إن النُّفُوسَ الكبار لا تحتمل الصّغار، فلا تركن إلى الدنيا وهى متاعٌ زائلٌ، وخَيالُ حائلُ، ولَا النَّفوسَ الكبار لا تحتمل الصّغار، فلا تركن إلى الدنيا وهى متاعٌ زائلٌ، وخَيالُ حائلُ، ولكنها تواقعةٌ إلى لقاء ربها، ويكون يوم طلاقها بالموت هو يوم انطلاقها إلى عالم الملكوت. نُقل عن الإمام الغزالى أنه قال لبعض أصحابه يومًا: اثتنى بثوب جديد، فإنى أريد أن أدخل على الملك، فأتى له بما طلب، فأخذه وطلع به إلى بيته، ولما أبطأ في النزول، ذهبوا إليه فوجدوه ميتًا، وبجواره هذه الأبيات:

قُلُ لإخسوانِ رَآونى مَسيْستَسا أَتُظنُّ ونَ بأنِّى مَسسِيْستكُمْ أَنا فى الصَّسور وهذا جَسسَدى أنا كنُّزٌ وحسبجسابى طَلسَمٌ أنا دُرٌّ قَسد حَسسواهُ صَسدَفٌ أنا عُسمُ فُسورٌ وهذا قَسفَسصى

فَسسبَكونِي ورقُواْ لي حُسنِنَا لَسيْسسَ ذَاك المَسيْستُ والله أنسا كسان بَيْستِي وقسمسيسمِي زَمَنا مِن تُراب كسان ضَسيْسقُسا وَعَنا لامستسحساني فنقسيْتُ المحنا طررْتُ عَنْهُ وبَقِي مُسسرتُ هَنا

أحْــــمُــــدُ اللهَ الَّذي خَلَّصني كُنتُ قَسبُلَ اليَسوم مَسيْستَّسا بَيْنَكُمْ وأنيا الَيْــــومَ أُناجِي مَـــلاً عـــاكفٌ في اللُّوح أقــرا أُ وأرى وطَعـــامي وشـــرابي واحـــد " لَيْسَ خمراً سائغًا أَوْ عَسَلا فافسهموا السرُّ فيفيعه نَبَأُ فاهدم وابيستى ورضوا قفص حى ذي الدار نئــوم مُــفْــرَقٌ لا تَرُعْكُمْ هَجْــمـةُ المَوْت فــمـا وخُسدُوا في الزاد عَسهُسدٌ لا تنوا واحسسنوا الظَّنَّ بربُّ راحم فارحكم وني وارحموا أنفسكم

وبَنِّي لي في المعـــالي سَكَنا فسحسيت وخلفت الكفنا وأرَى الله جــــهــــاراً عَلَنا كُلُّ مـــا كــان تناآي ودنا وَهُوَ رَمُسزٌ فسافسه مسوهُ حَسنا لا ولا مسسساءٌ ولكن لبسنا أَيْ مُسعْنًى تَحْتَ لَفْظى كَسمَنَا؟! وذَروا الطَّلسَمَ يَعْدُلوه الفَنا قسد تَرحَّلتُ وخلَّف ستُكُم لي وَطنا لا تَظُنُّوا المَوْتَ مَ ـــوتًا إنَّه لَحَ بِاللَّهُ وَهُوَ غَالِاتُ اللَّهِ فـــاذا مــات أطار الوتّنا هـ و إلا نَـ قُـلَةٌ مـن هـاهُـنـا لَيْس بالعسساقل منا مَن ونَّى شاكر للسعى وأتموا أمنا مــــا أرى نَفْـــيى إلا أنتم واعــتــقـادى أنكم أنتم أنا عُنْصُ سر الأنفُس منّا واحسدٌ وكنذا الجسسم جميعًا عَمنا واعلم واأنكم في أثّرنا أَسْسَالُ الله لنَفْسِسِي رَحْسِمِيةً رحمَ الله كسسسريِّا أُمَّنا

٣٩٣ – سُئُل يحيى بن معاذ عن الوسوسة فقال: «إذا كانت الدنيا سجْنَك، كان جَسَدُكَ لهَا سجناً، وإذا كانت الدنيا روضتك، كان جَسكك لها بستانًا الحلية: .[0٧/1.

• مَن كانت الآخرة هَمَّه، وما أعدَّ الله لعباده في دار المقام مطمعه، نظر إلى الدنيا نظرة السجين

الذي يَعُدُّ الأيامَ والليالي ليوم خَلاصه، لا يَطيبُ له فيها عَيْشٌ، ولا يَهْنأ له فيها بالٌ، ويصير جسده أمام الدنيا كأنه قَلْعَةٌ حصينةٌ علت أَسْوارُها وسهر حُسرَاسُها، لا يفتح لها باب أمام شهواتها، أما مَن كانت الدنيا هَمَّه، ومُتَتَهى أَمله، كان جسده لها سَرْحًا مُباحًا، تعبث بغرائزه وتلهو بأهوائه.

وروى أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «الدُّنيا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وجَنَّةُ الكافر».

ذكر المناوى في فيض القدير له (٣/ ٤٦) قال: ذكروا أن الحافظ ابن حجر لما كان قاضي القضاة مر يومًا بالسُّوق في موكب عظيم، وهيئة جميلة فهجم عليه يهودى يبيع الزيت الحار واثوابه مُلطَّخة بالزَّيْت وهو في غاية الرَّائة والشَّاعة، وقبض على لجام بَعْلته، وقال: يا شيخ الإسلام تزعم أن نبيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»، فأى سجن أنت فيه، وأى جنة أنا فيها؟ فيهاك: أنا بالنسبة لما أعده الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في سجن، وأنت بالنسبة لما أعد لك في الآخرة مِن العذاب الأليم كأنك في جنَّة، فأسلَمَ الرَّجُلُ.

华华华

٢٩٤- «قد دَعاكَ إلى دار السلام، فانظر من أين تُجيبه؟ من الدنيا؟ أمُّ من قَبْرك؟ إنك إنك ومَن عَبْرك؟ إنك إنْ أَجبتَه مِن قَبْرك مُنعَتها» [الحلية: ١٠ / ٢٠].

• قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للَّه وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لَمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤] وقال تعالى: ﴿ اسْتَجِيبُوا لرَبِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَ مَرَدً لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُم مِن مُلْجَا يَوْمَعُذِ وَمَا لَكُم مِن نَكِيرٍ ﴾ [الشورى: ٤٧]. والقبر أوّل مَنازل الآخرة، فالتكليف ينتهى بالموت، ويبدأ الحسابُ من القبر.. وقال تعالى: ﴿ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيّا ﴾ [القصص: ٧٧]، أى أيامك التى قدر لك أن تعيشها استثمرها في طاعة سيّدك، فإنْ فعلت ذلك فقد سَعدت في الدنيا وامتدت هذه السّعادة موصولة بسعادة الآخرة، وإنّ لم تُجب داعي الله لما يُحْييك مُنعت دار السلام ولم تصلها.

* * *

٧٩٥- «الدُّنيا سُمُّ الله القَتَّالُ لعباده، فخُذوا منها حَسْبَ ما يُؤخَذُ السُّمُّ في الأدوية لعلكم تَسْلَمُونَ» [الحلية: ١٠/ ٦٠].

• تدخل فى صناصة بعض الأدوية أنواعٌ من السُّموم بقدر مَعْلوم، لو زادت عنه كان فيها الهَلاكُ المَحْتومُ، وهكذا الحالُ فى تناول شئون الدنيا، يجب أن يكون باعتدال فلا تَفْريطَ ولا إذاطَ.. فمثلاً الجوع خطرُه كالتُّخمة، وقد دعانا الله إلى الاعتدال، قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا

تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: ٣١].. وقال البوصيرى: في ميميته:

واخْشَ الدَّسَائِسَ مِن جُوعٍ ومِن شبَعِ فررُبَّ مَخْمَصَة شَرِّ مِن التَّخَمِ كَمْ حَسَنَتُ لا يَدْرِ أَنَّ السُّمَّ في الدَسَمِ

泰 袋 号

٢٩٦- «الدُّنيا خزانةُ الله، فما الذي يُبغِّض منها، وكلُّ شَيْء من حَجَر أو مَدَر أو شجر يُسبَّحُ الله فيها، قبال الله تعالى: ﴿ وَإِن مَن شَيْء إِلاَّ يُسبَّحُ بِحَمَدُه ﴾ وقاّل تعالى: ﴿ وَإِن مَن شَيْء إِلاَّ يُسبَّحُ بِحَمَدُه ﴾ وقاّل تعالى: ﴿ الْبَيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَنَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ . فالمُجيب له بالطاعة لا يستحقُّ أَنْ يكون بعي الله بعد الله بعد

الآيتان الكريمتان اللتان وردتا في العبارة: الآية الأولى ﴿ وَإِن مَن شَيْء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْده وَلَكِن لاَ تَفْقَهُونَ نَسْيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٤٤]. والشانية ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالُ لَهَا وَلِلأَرْضِ اثْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرُهُا قَالَتَا أَتْيَنَا طَائِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١].

هاتان الآيتان تُنبّهان على أن لا نبغض الدنيا أو نذمها لسببين: أنها استجابت شه وأطاعت كما أن ما بها من شجر أو مدر (وهو الطين اللين اللزج، وأيضًا القُرى) وكل ما عليها يسبح بحمد اش.
 وما داموا لا يستحقون ذَمّنا، فمن ذَمّهم يعودُ الذَّمُّ إليه ويبوء بإثمه، ورحم الله إمامنا الشافعي حيث يقول:

نَعِيبُ زَمِانَنَا والعَيْبُ فِينا ومالِزَمانِنا عَيْبُ سِسوانا ومَالِزَمانِنا عَيْبُ سِسوانا ونَهُ مَانَ وَلَو نَطَقَ الزَّمَانَ لَنا هَجَانا

وتحضرنى قصة ؟ دخل أحد علماء التابعين - لا يحضرنى اسمه الآن مسجد البصرة ومعه مصحف ، فوضعه بجانبه وقام يخطب الناس فأبكى جميع الحاضرين، وبعد انتهائه مِن عِظَته بحث عن المُصحف فلم يجده، فقال لهم: كُلُّكم يَبُكِى فَمن سَرق المُصْحَف؟!!

* * *

٢٩٧- «اعلَمُوا أنَّ تَرْكَ الدنيا هو الرَّبْحُ نَفْسُه الذي ليس بعده أَمْرٌ أَشَدُّ منه، فإنْ ذَبحتم باحده أَمْرٌ أَشَدُّ منه، فإنْ ذَبحتم بتركها نفوسكم أحييتموها، وإنْ أجبتم أنفسكم بأخذها قتلتموها، فارفضوها مِن قلوبكم تصيروا بالروح إلى الراحة في الدنيا والآخرة، وتصيبوا شَرَفَ

الدنيا والآخرة، وعيش الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون العلية: ١٠ / ٦٤].

• النفس بما رُكِّب فيها من الغرائز تميل إلى الدنيا، ولكن مستقبل حياتها في ضُبُط هذا الميل وتَرْشيده، كما أن موتها في الإقبال على الدنيا بلا ضابط.. فهي كالطفل مَيَّال إلى اللَّعب بغريزتهُ فإنْ تَركناه وسَأْنَه ظل سادرًا في لعبه، وإنْ وَجَّهناه إلى العِلم والعمل كان في ذلك مُستَقبِّلُ حياته ونَلاحه، ورحم الله البوصيري إذ يقول في البردة:

> مَن لي بِرَدَّ جِـمـاح مِن غَـوايتــهـا فلاترم بالمعاصى كسر شهوتها والنَّفْسُ كــالطُّفُلِ إِنْ تُـهُــملـه شَبُّ على

كـمـا يُردُّ جـمـاحُ الخَـيْل باللَّجُم إِنَّ الطَّعِامَ يُقَوِي شَهِوةَ النَّهم حُبِّ الرَّضاع وإنْ تَفْطمه يَنْفُطم فَاصْرِفْ هَواها وحَاذِرْ أَنْ تُولَيِّكُ إِنَّ الهَسورَى ما تَولَّى يُصْم أَوْ يَصم

٢٩٨ - «على حسب اقتراب قلبك من الدنيا يكون بُعْدُك من الله، وعلى حسب بُعْد قلبك من الدنيا يكون قُربُكَ من الله، وكما كان مَعْدومًا وجُودُ نفسك في مكانيِّن، فكذلك معدومٌ وجود عليك في دارين، فإن كنت ذا قلبين فدونك اجعل أحدَهما للدنيا، وأحدَهما للآخرة، وإن كنت ذا قلب واحد فاجعله لأَوْلَى الدارين بالنَّعيم والمُقام والبَقاء والإنْعام» [الحلية: ١٠/ ٥٠].

 قال تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سُوَّاهَا آلَ فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا آلَ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: ٧-١٠]. وقال تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مَن قَلْبَيْن في جَوْفه ﴾ [الأحزاب: ٤]. العماقلُ مَن شَغَلَ قَلْبَه بأُخراه، إنهما الحيوان لو كمانوا يعلمون... وعلى حمد قول الشاعر:

حريصًا عليها مُستهامًا بها صبّا وحُبُّ الشُّجاع النَّفْسَ أَوْرَدَه الحَرْبا

كالنّا بُحبُّ الحسياةَ لنَفْسسه فَحُبُّ الجسبان النَّفْسَ أَوْرَدَهُ السَّعْق

٢٩٩ - «ذَكُرُ الدنيا داءٌ، وذَكْرُ الخَلْق بَلاءٌ وذَكْرُ العُقْبَى دواءٌ، وذِكْرُ المَوْلَى شِفاءٌ» [علم القلوب: ١٨].

- روى أبو نُعيْم والدَّيْلَمِيُّ عن عائشة مرفوعًا: ﴿مَن أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِن ذَكْرِهِ [حديث ٢٣٥٧ كشف الخفا]. والإكثارُ مِن ذَكْرِ الشّيء يَنمُّ عن مَحَبَّته أيضاً يُنمَّى مـحبته في القلب، وكلْ ما يَشغُلك عن ربك فهو داءٌ، نسأل الله السلامة.
- وذِكْرُ الْخَلْقِ قد يتدرج إلى ذِكْرِ مَعايبهم، وهذا بلاءً، كما أن التعلُّقَ بالخَلْقِ لغير وجه الحق بلاءً.
- ذكْرُ العُقْبَى يَحُثُ على اكتساب الفضائل، واجتناب الرذائل، وهذا دواء للنفوس وفيه صلاحها.
- ذكر المولى الشفاء بعينه للقلوب، قال تعالى: ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ [الرحد: ٢٨].

非常特

-٣٠٠ «عند ذكر الموت تموت الدنيا، وعند ذكر العُرْشَى تموت الدنيا، وعند ذكر المولى تموت الدنيا، والعُر المولى تموت الدنيا والعُر المعلك بذكر المولى يوصلك إلى العُلا» [علم القلوب: ١٨].

ذكر الله يُغْنيك عن كل شيء ويحميك من كل شيء، ويؤمنك من كل مخوف، ويجمعك على الله ويُسعدك في دنياك سعادة موصولة بنعيم الآخرة.

* * *

٣٠١- «لَوْ أَنَّ رَجُلاً في علم ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - وهو راغبٌ في الدنيا لنهيت الناس عن مُجالَستِه، فإنه لا ينصحك من خان نَفْسَه» [طبقات الشعراني: ١٩٣/١].

• وقال الفضيل في معنى هذه العبارة: العالمُ طبيبُ الدِّين، والدنيا داءُ الدِّين، فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه، فمتى يبرئ غيره، وأنشدواً:

وخَسِيْسِرُ تَقَى يَامُسِرُ النّاسَ بالتَّسِقَى طَبِسِيبٌ يُداوِى النّاسَ وهُوَ عَلِيلُ وهُ عَلِيلُ وهذه العبارة فيها بعضُ التشدد؛ فالمُسْلمُ مأمورُ بطلب العلم والحكمة حيثما كانا، كما هو مأمور بحُسن الظَّنَّ في الغير وتأويلِ أفعالهم على خير الوجوه؛ فقد يكون هذا الرافب - في ظاهره في الدنيا - يجمع المال لإنفاقه على المُعُوزينَ أو لعلمه أنّ حاله يستقيم مع الوفرة، وقد

يكون راغبًا في الجاه ليس لذاته ولكن لقضاء حاجات البسطاء من المسلمين، قال تعالى: ﴿ . . هَا عَلَى الْدَينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لَتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا عَلَى الْدَينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لَتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهَ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴾ [التوبة: ٩٦، ٩٦] فقد بشرهم الله بأنهم مُحسنون لأنه ضمنهم إلى المُحسنينَ في الوصف، وعَطَفهم عليهم في المعنى. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقولُ مُتَمنيًا الثروة لإنفاقها على المُحتاجين:

يا لَهُ فَ نَفْسِي عَلَى مِال أَفْسِرٌ قُسِهُ عَلَى الْمُقَلِّينَ مِن أَمَّلِ الْمُروآتِ إِنَّ الْمُسِتِدَارِي إِلَى مَن جِاءً يَسْتَأْلُنِي مِا لَيْسَ عِنْدِي لِمَنْ إِحْدَى الْمُصِيبِاتَ إِنَّ المُستِدَارِي إِلَى مَن جِاءً يَسْتَأْلُنِي مِا لَيْسَ عِنْدِي لِمَنْ إِحْدَى الْمُصيبِات

• ومِن قَبْلِ الإمام الشافعى نرى الصحابى الجليلَ سَعْدَ بن عُبادَةَ رضى الله تعالى عنه يدعو ربه: «اللم هَبْ لى حَمْداً وهَبْ لى مَجْداً، لا مَجْد إلا بفعال، ولا فيعال إلا بمال، اللهم إنه لا يُصِيلِحُنى القليلُ ولا أصلح عليه».

وكان أهل الصُّفة إذا أمُسوا انطلق الرجل بالرجل، والرجل بالرجلين، والرجل بالخمسة، فأما سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانين كل ليلة، يقدم لهم العشاء.

وكلمة فى هذا الأمر للحسن البصرى رحمه الله؛ جماءه رجُلٌ وقال له: فُلانُ لا يَعظُ الناسَ ويقول أَخافُ أن أقول ما لا أَفْعَلُ، فقال الحسن: وأيُّنا يفعل ما يقول؟! ود الشيطانُ لو ظَفر بهذا، فلم يَأْمُرُ أَحَدٌ بمعروف ولم يَنْهَ عن مُنْكَرِ.

وأُخرى للإمام علىُّ رضى الله تعالى عنه: ﴿إِنمَا يُعْرِفُ الرِّجالُ بِالحَقِّ، ولا يُعرِف الحَقُّ بالرِّجالِ».

٣٠٢- «الدُّنيا بَحْرُ التَّلَف، والنَّجاةُ منها الزُّهٰدُ فيها» [الحلية: ١٠/٥٦]

[•] نسوق في معنى هذه العبارة قيصةً طالوت وجنود بنى إسرائيل في قتالهم للوثنين بقيادة جالوت، فقد دعا بنو إسرائيل ربهم أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون أعداءهم الوثنين تحت إمرته، فبعث لهم ملكاً يقاتلون أعداءهم الوثنين تحت إمرته، فبعث لهم طالوت ملكاً، وأكد لهم نبيهم: ﴿إِنَّ آيَةَ مُلكه أَن يَأْتِيكُمُ التَّابُوت فِيهِ سكينةٌ مِن رَبكُم وبقيةٌ مَمًا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤٨] وتحت الآية وخرج معه للقتال ثمانون ألف رجل كما ذكرهم السُّدِّيُ... وفي الطريق اختبر طالوت صدق جنوده وصلابتهم فقال لهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِكُم بِنَهَر فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ مِنِي إلا لا عَلَيْل منهم، ورجع الذين من اغترف غُرْفَةً بِيده فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَ قليلاً منهم المربود في ولم يبق معه إلا قليلاً منهم، ورجع الذين كرعوا قائلين: ﴿لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ ولم يبق معه إلا ٣١٣ رجلاً منهم داود (نبي

الله فيسما بعسد) الذي قَتَلَ جسالوتَ: فقساتَلُوا جالوتَ ومن مسعه: ﴿ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلُكَ وَالْحَكْمَةَ ﴾ [البقرة: ٢٥١].

فالدنيا هى كنَهْرُ الاختبار فى قصة بنى إسرائيل وملكهم طالوت، والسذين كرعوا من النهر هم الذين مالوا إلى الدنيا يَمُبُّون ولا يَشْبعون، والذين زَهدُوا فيها هم الذين نَجَوا، وقسد اكتَفُوا منها بما يُقيم أودَهم ويحفظ حياتهم فكان لهم حُسنُ العاقبة.

参索器

- ٣٠٣- «جميع الدنيا من أولها إلى آخرها لا تُساوى غَمَّ ساعة، فكيف تَغُمُّ نفسك فيها مع قليل نصيبك منها» [طبقات السلمي:٢٦]
- ٣٠٤- «الدنيا لا قدر كها عند ربها، وهي له، فما ينبغي أن يكون لها قدر عندك ولَيْسَتُ لَكَ » [الحلية: ١٠: ٥٧]
- ٣٠٥- «الدنيا لا تعدل عند الله جَناحَ بَعُـوضَةٍ، وهـو لا يَسْأَلُك منهـا جناحَ بعوضـة» [النبلاء: ١٥/١٣]

• عن سهل بن سعد عن رسول الله على قال: الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافراً منها شربه ماء الصحيح الجامع الصغير). وقالوا: لو كانت تعدل أى تعدل جناح بعوضة من نعيم الآخرة، والدنيا عداواتها كثيرة ومتنوعة، فعداوتها الولياء الله انهم تجرعوا مرارة المسبر على زينتها حتى خلصت نفوسهم من براثنها؛ وعداوتها الأعداء الله أنها خدعتهم حتى ركنوا إليها، ثم تخلت عنهم في الوقت الذي هم في أشد الحاجة إليها، فاكتووا بنارها في حياتهم، ولما انقلبوا إلى ربهم بان لهم زينه وبدا لهم من الله ما لا يحتسبون، فاستغاثوا والا يُغاثون، فأوقيك الدين اشتروا الحياة الدني المروق في المروق في المروق عنهم أوقيك الدين الشيروا الحياة الدنية المروق في المروق المرو

- ٣٠٦- «مَن أَصْبَحَ بالدنيا مَشْغُولاً أَصْبَحَ الْخَيْرُ عنه مَصْرُوفاً الطبقات المناوى المرام ١٧٣/١
- ٣٠٧- «فكرتُك في الدنيا تُلهيك عن ربك وعن دينك، فكيف إذا باشرتها بجميع جُوارحك؟!» [الحلية: ١٠/ ٥٤]

٣٠٨- "بقدْر تعلِّق قلبك بالدنيا يكون بُعْدُك عن الله " [الكواكب الدرية ١/ ٢٧٣]

حاجات الإنسان في الدنيا كثيرة، وغاية تجر الإنسان إلى غاية أخرى، ويقول الشاعر:

فسما قَسْسَى أَحَدٌ مِنْها لُبانَتَهُ ولا انْتَسسهَى أَرَبٌ إلا إلى أَرَبِ وقال آخر: نَروحُ ونَغُدو لحاجاتِنا وحاجاتُ مَن عاشَ لا تَنْقَسضِي

وقال رسول الله ﷺ فيما يرويه عنه أحمـد والشيخان: «لو كان لابن آدم واد من مال لاَبتغَى إليه ثانياً، ولَوْ كان له واديان لاَبْتَغَى لهما ثالثاً، ولا يملاً جَـوْفَ ابن آدم إلا التُّرابُ، ويَتوبُّ الله على مَن تابَ».

وقال الشاعر:

ألَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ عَلَول حسيساته مُسعَنَّى بِأَمْسِ لا يَزالُ يُعسالِجُهُ فَلَمْ اللَّهُ عَمَّا وَسُطَ ما هُو ناسِجُهُ

القُلُوبُ أَوْعيةٌ وَمَن كنان يشغل ربع قلبَه سلك في الدنيا وعَمرها حسب منهج الله، ومَن كانت الدنيا شُغْلَه الشناغل. فبقدر تعلُقه بها يكون بعنده عن الله وعن الجنة، فعن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما يرفعه: «الدنيا حُلُوةٌ خَضرةٌ، فمن أخذها بحقه (أي حق الله) بُورك له فيها، وربُبً مُتخوض فيما الشتهت نفسه، ليس له يوم القيامة إلا النارُ » [صحيح الجامع الصغير].

٣٠٩- «الدنيا دارُ الأشغال، والآخرةُ دارُ الأهوال، ولا يزال العبدُ بين الأشغال والأهوال حتى يَستَقرَّ به القَرارُ، إما إلى الجنَّةِ، وإما إلى النار» [كشف المحجوب: ١/ ٢٣٥]

يعيش العبد في الدنيا بين ملذاتها وبين وعيد الآخرة.. يتأرجح بينهما حتى يأتيه اليقينُ، ثم
 يوم الفصل إما إلى الجنة أو إلى النار.

泰奈泰

٣١٠- «طَلَبُ العاقِلِ للدنيا أَحْسَنُ مِن تَرْكِ الجاهِلِ لها» [طبقات السلمي: ٢٦]

لأن تَرْكَ الدنيا مُخالفٌ لسنة الله في الكون، وطلب العاقل للدنيا أحسن من ترك الجاهل لها
 من وجوه: لتحقيق التعمير والاستخلاف في الأرض، كما يحقق للإنسان الحياة الكريمة.

ويقول الإمام الشافعي:

ورزقُكَ لا يفسوتك بالتَّسواني وليس يَسزيد في الرزق المعناءُ إذا مسسالكُ الدنيسا سَسواءُ

华华华

٣١١ - «كُلُّ مُريد لم يُحوَّل نفسه عن لَذاذة الدنيا فقد صار ضُحُكَةً للشيطان» [تاريخ بغداد ٢٠٩ / ٢٠٩]

• الإنغماس في الملذات يُلهي الإنسان عن ربه وعن دينه؛ ولذلك يضحك الشيطانُ ملُءُ شدُقيه، فقد حَقَّ غايته وبرَّ بقسَمه: ﴿ فَبعزَ تك الأُغُوينَهُمْ أَجْمَعُينَ (آ) إِلاَّ عبَادَكَ منهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ آص : ٨٧، ٨٧]. وكيف لا يضحك وقد غرتهم الغرورُ بزينتها الزائفة، والتي لا تثبت مع مُحبيها على حال.. حتى تفنن الواصفون لتقلباتها.. ومن ذلك: إنْ هي حَلَت اوْحَلَت، وإنْ هي جَلَت أوْجَلت، وإنْ هي حَلَت أوْمَنت، وإنْ هي جَلَت أوْجَلت، وإنْ هي كَسَتْ أوْكَسَت، وإن هي هنت أوْهَنت، وإن هي أَقْبَلت بَلَت، وإنْ أَدْبَرَت بَرَت، وإن أَطْنَبَت نَبَت، وإنْ أَلْبَعَت نَعت، وإنْ أَشْعَقَت عَقَت، وإنْ أَيْنَعت نَعت، وإنْ أَلْمَبَت رَمَت، وإن عاونت ونت، وإنْ ماجَنَت جَنَت، وإنْ سامَحَت مَحَت، وإن صالحَت لَحَت، وإن واصلت صلت، وإن بالغَت لَعَت، وإن أَوْفَرت فَرَت، وإن وان زوجت وجت، وإن نوهت وحت، وإن نوهت، وإن دلهت لهت، وإن باسطَت سَطَت.

杂杂杂

٣١٢– «الدُّنيا كالعَروس، ومَن يطلبها ماشطتهـا، والزَاهدُ فيها يُسخِّم وجهها، ويَنْتفُ شَعْرَها، ويَحْرِقُ ثُوْبَها، والعارف مُشتغِلٌ بالله لا يَلتفت إليها» [اللمع: ٧٣]

• جاءت هذه العيارةُ هكذا في اللمع ص ٧٣، وفي نفس المصدر ص ٦٦ دوالعارف مشتغل بسيده».

صورً شيخنا الدنيا في هذه العبارة عَروساً وحَوْلَها ثلاثةُ رجال: الراخب فيها لا يرى إلا مَفاتنها بعد أنْ زَوَّتها بيده، وزينها الشيطان له. والراخب عنها الزاهد فيها يَذُمُها ويرميها في وجهها بكل نقيصة والعارف لا يُحِسُّ بها لانشغاله بسيده، ولا يصيبها منه مَدْحٌ ولا ذَمَّ .

٣١٣- «سُبحانَ مَن يبيع الحَبيبةَ بالبَغيضة» [الحلية: ١٠/٥٥] ٣١٣- «الجنةُ حَبيبةُ المؤمن يبيعها منه بالبَغيضة» [الحلية: ١٠/٥٥]

الجنة حبيبة المؤمن يبتاعها بثمن زَهيد، وهو عَرَضُ الدنيا الزائل؛ فسبحان الله ما أكرَمَه!!
 جعل ثمن النعيم المقيم في جنات النعيم شيئاً زائلاً وهي الدنيا.

杂杂杂

٣١٥- «اعلَمْ أَنَّكَ لم تَسْكُنِ الدنيا لتنعم فيها جاهلاً، وعن الآخرة غافلاً، ولكنك أَسْكنتها لتعبد فيها عاقلاً، وتَمتطى الأيام إلى ربك عاملاً؛ فإنك بين دنيا وآخرة، ولكلِّ واحدة منهما نعيمٌ، وفي وجود إحداهما بطول الأخرى، فانظر أن تحسن طلب النعيم؛ فقد حُكى عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: "غَلِطَ اللُّوكُ طَلَبُوا النَّعيمَ فلم يُحْسِنوا» [الحلية: ١٠/ ٢٥]

• قال تعالى : ﴿ أَفَحَسبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]؛ أى خلقناكم لحكمة هو أن نتعبدكم بالأمر والنهى ثم ترجعوا إلينا فنجازيكم؛ فلا يَغرَّنكم نعيمُ الدنيا فيصرفكم عن نعيم الآخرة.

米米米

٣١٦- «أنت من الدنيا بين مَنزلتين:

فإن زُويت عنك كُفيت المَوْنة، وإنْ صُرفت إليك الزمتها طاعة مولاك. وإنْ كانت طاعتك لله في المرها يُفسدها، فدع عنك لَوْم الدنيا، واحفظ من نفسك وعملك ما فيه صلاحها، فإن المُطيع فيها عنك لَوْم الدنيا، واحفظ من نفسك وعملك ما فيه صلاحها، فإن المُطيع فيها الدنيا مال الله، والحَلق عباد الله وهم في هذا المال صنفان: خَونَة، وأُمناء فإذا وقع المال في أيدى الحائنين فهو سبب دمارهم، ولا عتب على المال، إنما العتب على فعلهم بالمال، وإذا وقع في أيدى الأمناء كان سبب شرفهم وإخلاصهم ولا معنى للمال، إنما كسب لهم الشرف عند الله فعلهم بالمال، أدوا أمانة الله في أموالهم فلحق بهم نفع المال، لا ذنب للمال، الذنب لك، الذنوب إنما تكتسب المجوارح، وليس للضيعة والحانوت جوارح. إنما الجوارح لك، وبها تكتسب الذنوب.

فعلُك بمالك أسقطك من عين ربك لا مالك؛ وفعلُك بمالك يصحبك إلى قبرك، لا مالك، وفعلُك بمالك يوزن يوم القيامة لا مالك» [الحلية: ١٠/ ٦٥]

• لا عَيْبَ في الدنيا إنما العيبُ في أسلوب التعامُلِ معها، ولا عَيْبَ في المال إنما العيبُ في طريقة جمعه ومصارف إنفاقه .

* * *

٣١٧ – «الدُّنيا مَزرْعةُ رب العالَمينَ، والناسُ فيها زَرْعُه، والموتُ منْجَلُه، ومَلَكُ الموت حاصدُه، والقبر دارِسُه، والقَيامَةُ بَيْدَرُه، والجنة والسنار بيت أهوائه، فريق في الجنة وفريق في السَّعير».

المنْجَل: آلة يدوية لحش الكلا أو لحصد الزرع. القبر دارسه أبلاه وأذهب أثره أو داسه ففته.

والقيامة بيدره: البيدر الجرن الذي تجمع فيه الحبوب لتدرس والثمار لتجفيفها، والجنة والنار بيت أهوائه، فريق في الجنة وفريق في السعير، أي كيفما قضى وقدر، فلو أن عبداً طائعاً عابداً وزنت حسناته أمام نعمة واحدة من نعم الله لرجحت النعمة، فإن شاء أدخله النار وهو غير ظالم، وإن عفا عنه أدخله الجنة برحمته. والحديث الصحيح «لن ينجى أحداً منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» وبقية الحديث تأكيد لهذا المعنى «ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم».

* * *

٣١٨ - قال رجل ليحيى بن معاذ: ﴿إنكَ لَتُحبُّ الدنيا، ودار بينهما حوارُّ:

الرجل ليحيى: إنك لتحب الدنيا.

يحيى: أين السائلُ عن الآخرة؟.

الرجل: ها أنا.

يحيى: أيها السائل عنها، أبالطاعة تنال أم بالمعصية؟

الرجل: لا، بل بالطاعة.

يحيى: فأخبر في عن الطاعة، أبالحياة تُنال أم بالممات؟

الرجل: لا ، بل بالحياة.

يحيى: فأخْبرُني عن الحياة، أبالقُوت تُنال أَمْ بِغَيْرِه؟

الرجل: لا، بل بالقُوت.

يحيى: فأخبرني عن القوت أمن الدنيا أم من الآخرة؟

الرجل: لا، بل من الدنيا

يحيى: فكيف الأحبُّ دنيا، قُدِّر لى فيها قُوتٌ، أكتسب به حياةً، أدرك بها طاعةً، أنال بها الآخرة.

الرجل: أشهد أن ذلك معنى قول النبي على. «إنَّ مِن البيانِ لَسِحْراً» [طبقات ابن الملقن].

• الحديث: «إنَّ مِن البيان لَسِحْراً» رواه مالك وأحمد والبخارى وأبو داود والترمذي عن ابن عمر

* * *

٣١٩- «من أحب أن يستوثق من أسباب المعاش فليكشر من الإخوان» [الصفوة: ٩٧/٤].

• فالرجلُ كثير بإخوانه الصالحين، إن استشارهم نصحوه، وإن مال قوموه، وإن احتاج ساعدوه، فالحياة تجارب، والخبرات كثيرة وتختلف من واحد لآخر.. وفي كثرة الإخوان منسع من المعارف والتنجارب والخبرات.. هذا في معاش الدنيا الزائلِ.. أما بخصوص الآخرة فقد يحتاج الواحد منا إلى أخ صالح.. يعينه في الدنيا على طاعة ويشفع له في الآخرة، فقد روى الحاكم في تاريخه عن أنس و كثروا من المعارف من المؤمنين، فإن لكل مؤمن شفاعة عند الله يوم القيامة».

* * *

الباب الثالث والعشرون الآخرة

قال يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى:

٣٢٠ ﴿ شَرَفُ المَعاد من ثلاث:

احتمالُ الشَّدَائِدِ، وإذْلالُ النَّفْسِ، وكَراهَةُ المَعْرِفَةِ» [الحلية: ١٠/٦٨].

• احتمال الشدائد، وهي إما بَلاءٌ وإمّا ابتلاء، وفي الحاليّنِ الصّبَرُ هو الحَلُّ.. وإنْ كان رضًا فهذا أَفْضَلُ، وقد أجزل الله العطاء للصابرين بغير حساب؛ فقال تعالى وهو أَصْدَقُ القائلينَ: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصّابِ وُنَ أَجْرَهُم بغَيْر حسابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]. وقد أُقْرَدنا للصبر بابًا قد سبق فراجعه إنْ شئت.

- إذلالُ النفس، بحرمانها من المُحرَّمات، والقَصْد فيما تطلبه من الحلال، وعدم المسارعة بتلبية رغباتها من الحلال، والتواضع للآخرين في غير مَهانة، والتماس الأعذار للإخوان، ووصل من قطعك منهم ومن ذوى القُرْبي.. وعمومًا مخالفتها فيما ترغب فيه أو تأمر به، وأيضًا كشف ألاعيبها وفضح مقاصدها.
- كراهة المعرفة: قال ابن عجيبة: أى قصد الخمول ونفى الجاه، إذ لا يتحقق الإخلاص حتى يسقط من عين الناس، ويسقط الناس من عينه .. فيأمن من الظهور الذى هو قاصم للظهور؟ والخُمولُ مُقصرُودٌ عند القوم في البدايات، وملحوظ في النهايات انتهى. ولنا في أُويس القرني شاهدٌ؛ فإنه لما اشتُهر أَمْرُه فَرَّ إلى مكان لا يعرفه فيه أحدٌ .. وكره بعضهم أن يكون له مكان ثابت يجلس فيه إذا دَخل المسجد . فيعرف به، ويُسأل عنه إذا غاب. وعدَّ هذا مِن الشُهْرة، كذلك ارتفاع صوت فرد في قراءة جماعية.
- قال أبو نُعيَّم في إيضاح هذه المُفْرَدة: معنى كراهة المعرفة: يكره أن يُعْرَفَ في الناس (أى بصلاحه)، ولا بَبتغَى معرفة الناس، إنما استثناسه بذكر الله في الخَلْوة ومع الناس. وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر يرفعه: «مَن لَبِس تَوْب شُهْرة أَلْبَسه الله يوم القيامة ثوبًا مثله، ثم يُلهب فيه النار».

杂杂辛

٣٢١ - «فَنيمةُ الآخرة في ثلاثة أشياء: الطاعَةُ، والبِرُّ، والعِصْيانُ: طاعَةُ الرَّبِّ، وبِرُّ الوالدَيْن، وعصْيانُ الشَّيْطَان» [الحلية: ١/ ٦٨].

• طاعةُ الله فيما أَمَرَ وفيما نَهَى عنه وزَجَر.

- برُّ الوالدين وهي من الطاعات ولكن تخصيصها هنا لقوله تعالى ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالُوالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣].
- وعصيان الشيطان من البر لأنه لا يحض على خير، كما أنه يُزَيِّنُ الأعمالَ الساقطة لِمَن غَواه.

杂杂杂

٣٢٢- ﴿قَسَم الدنيا على البَّلْوَى، والجنة على التَّقْوَى ﴾ [الحلية: ١٠/٦٧].

• الدنيا دارُ ابتلاءٍ، حَلالُها حِسابٌ وحَرامُها عِقَابٌ وعَذَابٌ، والجَّنَّةُ دارُ الجَزاء.

٣٢٣- قيل ليحى بن معاذ رحمه الله تعالى:

- من أى شيء دوام ممك ؟ [وفي صفة الصفوة: دوام غمك].

- قال: «من شيء واحد».

- قيل: ما هو؟

- قال: (خَلَقَنِي ولا أَدْرِي لِمَ خَلَقَنِي) [الحلية: ١ / ٥٢].

• فهو لا يَدرى أهو مِن أهل الجنة أم مِن أهل النار، وماذا قد كُتب له.

ويُحكَى أن امرأةً رأت زوجهـا مَهْمومًا فسـاْلَتُه: ما الذي يُهِمُّكَ؟! إِنْ كَانَ أَمْـرًا مِن أمور الدنيا والرِّزْق فقد فرغ الله منه. وإن كان الله هَمُّكَ فزادكَ اللهُ هَمَّا.

3 ٣٧- «حُفَّت الجِنةُ بالمكاره، وأنت تكرهها؛ وحفت النار بالشهوات، وأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء، إنْ صبّر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية، وإن جزعت نفسه عما يلقى طالت علة الضنا» [الصفوة: ٤/ ٩٤].

^{• &}quot;من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال "حُفَّت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات» فالطريق إلى جهنم مفروش بالورود، يكتظ بالحانات، وعلى جانبيه محلات تعرض

شهوات النفس ورغبات الجسد، كل هذا بلا قيود ولا حدود .. أما الطريق إلى الجنة فيحكمه الالتزام بأحكام الشريعة .. والنفس تكره القيود كما يكره المريض الدواء لمرارته، ولكن في تناوله والالتزام بمقرراته وأوقاتها الشفاء، وفي إهمال ذلك الشقاء.

杂杂类

ه ٣٢- «المغبون من عطّل أيامه بالبطالات، وسلّط جوارحه على الهلكات، ومات قبل إفاقته من الجنايات» [الزهد الكبير رقم ٧٧٣].

• المغبون: ضعيف الرأى فاسده .. فقد شغلته الفانية فضيع أيامه بما لا يعود عليه فى أخراه بالخير، وسخر جوارحه فى فعل الموبقات، حتى أتاه الموت قبل أن يرعوى ويفيق من غفلته ويعلن توبته. يقول تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيَظْلَمُهُمْ وَلَكَن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

* * *

٣٢٦- «أَدِم جهازَك، وهيء زادك، وتهيأ للعرض على ربك جلت عظمته " [الزهد الكبير رُقم ٤٧٩].

• الإنسان على سفر في هذه الحياة .. والحديث فيما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال «أخذ رسول الله مخ بمنكبي فقال «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك» ... والمسافر الذي لا يعرف متى يُدعى للسفر يجب أن يكون مستعداً وقد جهز حقيبة ملابسه وأعد للسفر عدته، وعن أبي ذر رضى الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بأربع كلمات هن إلى أحب من الدنيا وما فيها فقال: يا أبا ذر، أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر من الزاد فإن السفر طويل، وخفف الظهر فإن العقبة كؤود، واخلص العمل فإن الناقد بصير».

* * *

٣٢٧- «سبحان من جعل الأرواح روحانية نورانية، والأنفاس جولانية هوائية، فالأرواح تحن إلى عليين معدنها، والأنفاس إلى سجين محبسها» [الحلية: ١٠/ ٦١].

• الأنفاس هكذا جاءت في الحلية ولم أرها في غيرها؛ وفي قواميس اللغة النَّفْس جمعها

أنفس ونفوس، أما النَّفُس فجمعه أنفاس وهو غير المقصود هنا. وتطلق النَّفْس فيما تطلق على الذات كقوله تعالى ﴿فسلموا على أنفسكم﴾، ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾، ﴿يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها﴾. والروح حادثة وقيل إنها تحدث بعد تسوية الجسم وتنظل متعلقة به ولها في ذلك التعلق خمسة أنواع مختلفة الأحكام، أولها: والجنين في بطن أمه؛ الثانى: بعد مولده؛ الثالث: في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه آخر؛ الرابع: في البرزخ: فلا تنقطع عنه بعد مفارقته بالموت بل تعنى حياة البدن مفارقته بالموت بل تعود إليه لرد السلام على من سلم عليه على هيئة خاصة – لا تعنى حياة البدن قبل يوم القيامة؛ الخامس: عند البعث وهو تعلق متمايز عن كل ما قبله فليس في احتياج إلى طعام أو نوم، ولا يقبل الفساد.

وسجين هو اسم لشر النيران، بإزاء عليين وهو اسم لأشرف الجنان والزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى . وقيل في سمجين إنه اسم للأرض السابعة؛ والنفس بمعنى الجسد لكونها خلقت من الأرض، فهي تعود إليها لشهواتها الأرضية، والروح لكونها علوية تحن إلى عليين معدنها.

* * *

(مكررة): «مَفاوزُ الدنيا تُقْطَعُ بالأقدام، ومَفَاوِزُ الآخرة تُقْطَعُ بالقُلوب».

• سبق أن وردت في الباب الثاني والعشرين، باب الدنيا رقم ٧٥٠.

华 华 华

(مكررة): سبحان مَن بِبيع الحَبيبةَ بالبَغيضة .

(مكررة): الجنَّةُ حببةُ المؤنَّمن يَبيعها منه بالبغيضة.

• العبارتان في الباب ألثاني والعشرين، باب الدنيا: ٣١٣، ٤ ٣١.

张泰泰

(مكررة): «من الدنيا لا نُدرك آمالنا، وللآخرة لا نقدم أعمالنا، وفي القيامة غَداً لا نَدرَى ما حالُنا».

•سبق أن وردت في الباب الثاني والعشرين باب الدنيا رقم ٢٧٤.

* * *

(مكررة): «مَن أحب زينة الدنيا والآخرة فلينظر في العلم، ومَن أَحَبَّ رِفْعَةَ الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى، ومَن أحب ألا يُوذَى فلاَ يُؤذى».

• سبق أن وردت في الباب التاسع، باب الورع عبارة (١١٦).

* * *

(مكررة): المن دق في الدين نظره، جلَّ في الآخرة قدره الم

سبق أن وردت في الباب الناسع باب الورع، عبارة ٤١١.

* * *

(مكررة): «الزاهد في عرض الدنيا، والعارف في الآخرة»

• سبق أن وردت في الباب السادس عشر، باب الزهد، عبارة ٢١٢.

非常体

الباب الرابع والعشرون

الرجال

قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى:

٣٢٨ – «الناسُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ شَغَلَه مَعاشُه عن مَعاده، ورجل شغله معاده عن معاشه ورَجُلٌ مشتغل بهما جَمِعًا؛ فالأولى درجة الهالكينَ ، والشانية درجة الفائزين، والثالثة درجة المُخاطرينَ [وهى في الحلية: ١٠/ ٥٦] رجل شغله معاده عن معاشه، فتلك درجة الصالحين، ورجل شغله معاشه لمعاده فتلك درجة الفائزين، ورجل شغله معاشه عن معاشه عن معاده، فتلك درجة الهالكين.

قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن تَرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَمَ يصلاها مَذْمُومًا مَذْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨].

• ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُوراً ﴾ الأسراء: ١٩].

أما من اشتغل بالدنيا والآخرة معًا فإنه يخاطر بمستقبله في الآخرة.. فيخشى عليه أن تستحوذ عليه الدنيا بِزينتها المعبَّحلة فيَميلَ إليها كلَّ المَيلِ ويَذَرَ الآخرة كالمُعلَّقة

* * *

٣٢٩ - «أولياؤه – جل وعلا – أُسراءُ نعَمه، وأصفياؤه – جل وعـلا – رهائن كرمه، وأحباؤه – جل وعـلا – رهائن كرمه، وأحباؤه – جل وعلا – عَبـيدُ مننُه، فهم عبيد مَحَبَّـة لا يُعتَقُون، ورهائن كرمِ لا يُطلَقونَ [الحلية: ١٠/ ٢٠]

• الثلاثة: الولى، والصَّفَى، والحبُّ أسلَموا لله قيادَهم بعد أَنْ عَرَفوا أنه لا يُقْصَد سواه في خير ولا يُرجَع إلى غيره في أُمُر، وغَرِقوا في عطاياه.. أسلَموا واستسلَموا فصاروا كأنهم ما بين أسير لا يُطلَقُ، ورَهن لا يُفكُ، وعَبَّد رقيق لا يُعْتَقُ، والجميع ولاؤهم لسيدهم وسعداء بما هم فيه من نعمة القرب والتولى.

٣٣٠ - إن لله عباداً إذا مَشَوا على الأرض احتزت تحت أقدامهم سروراً بهم»
 [الكواكب الدرية: ١/ ٢٧٣]

• اهتزت الأرض تحت أقدامهم سُروراً بهم مَجازاً أى سَعدت بمشيهم عليها، فالأرض تَشْقَى وتَسْعَدُ بَمَن عليها .. انظر فعل رسول الله على عندما مرّ بالحَجْر فى غزوة تبوك، سَجَّى ثُوبَه على وجهه، واستَحث راحتله، ثم قال: "لا تَدْخُلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكُون خَوْقًا أن يُصيبكم ما أصابهم وروى نحوه أحمد والشيخان. قال تعالى فى عاقبة الكفار إنْ ماتوا: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ والأَرْضُ ﴾ [الدخان: ٢٩] والمؤمن إذا مات تبكى عليه السماء والأرض فيبكى على المؤمن من الأرض مُصلاه، ومن السماء مَصْعَدُ عمله. كما روى الشيخان والترمذي وأحمد أن النبي على لما وقف على حبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان اهتز الجبل، فقال له رسول الله على المُثَن أَعلَى عليك نبي وصدين وصدين وشهيدان».

* * 4

٣٣١ – «ثَلاثُ خصال من صفات الأولياء: الثَّقَةُ بالله في كل شيء، الغِنَى به عن كُلِّ شيءٍ، الرُّجُوعُ إِلَيهَ في كُل شيءٍ» [طبقات السلمي: ٢٦].

• الثقة بالله: أي حسن الظن به جل وعلا، وقد سبق الكلام في حسن الظن بالله جل جلاله في باب الرجاء.

• الغنى به عن كل شىء فالولى قد تحقّق بالحقيقة التى هى أن الحواثج كلها لا تكون إلا إليه ، فغيره لا يملك لنفسه نَفْعًا ولا ضراً ، فكيف يملك ذلك لغيره فمن تحقق بذلك وبافتقاره إليه تمامًا أغناه عن جميع الخلائق، وأعطاه ما يَحتاج إليه ومن غير سؤال فالكريم يكفيه الحال، ويكون السؤال تَعبُّداً وفي الخبر «مَن سَرَّه أن يكون أَغْنَى الناسَ فليكن بما عند الله أَوْنُقَ منه بما في يَديه»:

• الرجوع إليه في كل شيء: قال سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنّهُ كَانَ لِلْأُوّابِينَ غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٥] قال: يعنى الراجعين إلى الله عز وجل. هذا في التوبة وغيرها كثير.. منه: موافقة العبد لله تعالى في إرادته ومشيئته قبل القضاء، والتسليم بعد القضاء.. ومنه الاستعانة به في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة مع الأخذ بالأسباب فهو الفعّال لما يُريد فلا يعتمد العبيد على غير سييدة ولا يثق في سواه، ومنها تقديم المشيئة قبل كل فعل.. قال يعالى: ﴿ ولا تَقُولَنّ لِشَيْء إِنِي فَاعلٌ ذَلِكَ غَدًا (؟) إِلا أَن يَشاءَ اللّهُ وَاذْكُر رَبّك إِذَا نَسيت ﴾ أي تعالى: ﴿ ولا تَقُولَنّ لِشَيْء إِنِي فَاعلٌ ذَلِكَ غَدًا (؟) إِلا أَن يَشاءَ اللّهُ وَاذْكُر رَبّك إِذَا نَسيت ﴾ أي إنه فعال لما يريد، وأن الأمور كلها قضاؤها متعلّق بمشيئته ورهن إرادته ﴿ وقُلْ عَسَىٰ أَن يَهُدِينَ رَبّي لا يُريد، وأن الكمور كلها قضاؤها متعلّق بمشيئته ورهن إرادته ﴿ وقُلْ عَسَىٰ أَن يَهُدِينَ رَبّي

٣٣٢ - «مَثَلُ الأولياء مَثَلُ الصَّيَادينَ، يَصطادون الناسَ من أنواه الشياطين، ولو لم يَصد الوليُّ طول عمره إلا واحداً، لكان قد أُوتِيَ خَيْراً كشيراً» [طبقات الشَعراني: ١/ ١٨٣].

هذه العبارة هي معنى للحديث الذي رواه الطبراني : «لأنْ يَهْدي اللهُ على يَدَيْكَ رَجُلاً خَيْرٌ لك ممّا طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ عنا أخى المسلم حاولْ أن تكون صيّاداً بلسانك أو بِحَميد خصالك وبالاتنين وذلك أفضل.

华华华

٣٣٣ «الكَيِّسُ مَن فيه ثَلاثُ خصال: مَن بادَرَ بِعَمَلِه، وسَوَّفَ بِأَمَلِهِ، واَستعد لأجله [الحلية: ١٠/ ٥٨].

• الكِياسةُ تَمكُّنُ النُّفوِسِ مِن استنباط ما هو أَنْفَعُ، ورجُّلٌ كيُّسٌ وكيِّسٌ أي عاقِلٌ

• بادر بعمله: أى أَسْرَعَ واستعجل إليه وقبل أن يُوافيه أجلُه وهو لا يعرف متى يَطُرُهم، أيضا وخوف الفتن، ومن حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه فيما رواه أحمد ومسلم والترمذى يرفعه: «بادرُوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المُظلم، يُصبح الرجل مؤمنًا، ويُمسى كافراً، ويمسى مؤمنًا ويمسى كافراً، ويمسى مؤمنًا ويصبح كافراً، يبيع أحدُهم دينًه بعرض مِن الدنيا قليلٍ»، وقال أبو بكر الصديق: «أكيسُ الكيس التَقيّ، وأحْمَقُ الخُمْق الفُجُورُ».

• وسوّف بأمله.. طُولُ الأمل في الدنيا مَدْعاةٌ إلى الكسل وقلّة العمل؛ وأهل النار ما رمى كثيراً منهم فيها إلا غدا أتوب، غدا أعمل.. والعاقلُ مَن كان أَملُه في طُولِ أجله ليصرفه في العبادة، وأن يكون في غده أفضل منه اليوم عقيدة وعبادة؛ وعن أبي بكرّة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الناس مَن طال عُمْرُه وحسنن عَملُه، وشر الناس مَن طال عُمْرُه وساء عَملُه» (صحيح الجامع الصغير) وروى أحمد والبخاري والنسائي عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يتمنى أحدُكم الموت، إمّا مُحْسنًا فلعله يَزدادُ وإما مُسيئًا فلعله يَسْتَعْتبُ كما إنه لم يشغل نفسه عما سيفعل في المستقبل بل أهتم أن يشغل نفسه في الوقت والساعة التي يحياها بمايعود عليه من النفع.

• وأستَعدَّ لأجله أي الاستعداد للرحيل بالاستغفار والتَّوْية، وعَملُ الطاعات، والبُعْدِ عن المعاصى والمُخالفات.

操操操

٣٣٤ - «سَبَحُوا في بحار البلايا حتى جاوزُوها إلى العطايا، ثم سبحوا في بحار

العطايا حتى جاوزوها إلى رَبِّ البَرايا؛ [الحلية: ١٠/٥٢]

• قال تعالى ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتُنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢] فلما صبروا على البلاء جازاهم الله بصنوف من العَطاء فقاموا بالشكر والطاعات فأقبل عليهم فنسوا البلاء والعطاء ولم يَرَوْا إلا رب السماء."

茶茶茶

٣٣٥ - «الفارسُ في الدِّين مَـن كان فيـه ثلاثُ خصال: حِـفْظُ لسانه، وإمـساكُ عنانِه، وصدْقُ بَيانه» [الحلية: ١٠/ ٦٨].

• الفارسُ هنا بمعنى الحاذق بما يُمارِسُ مِن شأنِ الدِّين والقائم به.

حفظُ لسانه كلمتان لا يَتكلَّم إلا بما له عائد، أي ما يعود عليه بالنفع في شئون دنياه وأُخراه.

• إمساكُ عنانه وهو في حلبة الأعمال فيُمسك عنان إرادته إذا كان لغير الله ويُرسِلُه إذا كان لله أى فلا يقوم بعمل إلا إذا كان مُوافقا لِشرع الله.

• وصدْقُ بيانه إذا علم شيئًا عمل به.. أي انتفع بما علم وطابق فِعْلُه قوله، ولا يقول إلا حقًا.

公本公

٣٣٦ - «من تأدب بأدب الله تعالى صار من أهل محبة الله تعالى» [الرسالة: ٢٢١].

• أدب الله تعالى هو شرعه القويم وسراطه المستقيم، فمن تخلق به كان من أهل محبة الله، وقد سئلت السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: «كان خلقه القرآن» فلقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم التطبيق العملى للقرآن الكريم فكأنما هو قرآن يمشى على الأرض، ولذا استحق لقب الحبيب، فهو أحب خلق الله إلى الله وأكرمهم عليه.. وقد قال تعالى ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحبِّبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١] ومن أحبه الله كان من أهل خاصته.

من الأدب في تأدية الطاعات:

١ - إخلاص النية لله وحده، والمسارعة إلى الطاعة في وقتها.

٢ - ستر الطاعة ما أمكن عن العيون إلا إذا كان القصد أن يكون العمل دافعًا للغير وقدوة لهم.

٣ - عدم التحدث للناس بما تم من أعمال في غيبتهم إلا إذا كان القصد الحث على التأسى.

٤ - يستقل العمل، ولا يستعظمه في حق الله تبارك وتعالى.

- ه لا يفرح بما قام به من طاعات، بل يحمد الله أن وفقه لذلك.
- ٦ لا يطلب بعمله العوض من الله، فعمله لا يكافئ أن هداه الله إلى مرضاته وأقامه الله في طاعته.
- الإكشار من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم وخاصة دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة «اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ويستغفر الله لما يعلم ولما لا يعلم ويرجو من الله القبول.

杂杂类

٣٣٧ - ﴿إِذَا ترك العارف أدبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين [الرسالة: ٢٢١]

• بالأدب، في تأدية الأعمال بعد النية تزكو الأعمال ويترجع قبولُها، قال تعالى ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٧] والعمل القليل مع أدب كثير خير من عمل كثير يفتقر إلى الأدب، وهذا ما نلحظه في معاملاتنا في حياتنا اليومية حتى قال بعض الصالحين: ليكن عملك ملحاً، وأدبك دقيقاً أي أن نسبة العمل إلى الأدب كنسبة كمية الملح إلى كمية المدقيق في عجين الحبار.

• ومن وصل إلى الله عن طريق الأدب التنزم بوسيلته الموصلة وحرص عليها، وإلا طرد من معيته، هل رأيتم رجلاً لكفاحه واخلاصه وأدبه ضمه السلطان إلى حاشيته، هلى رأيتم هذا الرجل يفرط في منزلته بالميل إلى الدعة والكسل وسوء الأدب، ولو فعلها لخاب وخسر وطرده السلطان من معيته، وقالوا: إذا كان الوصول إلى القمة صعباً، فإن البقاء فيها أصعب.

St. March

٣٣٨ - ﴿إِنَّا يَنْسِطُونَ إِلَيْهِ بِقُدْرِ مِنَازِلِهِم لَدِيهِ ﴾ [الحلية: ١٠/ ٥٣]

الانبساطُ هنا بمعنى تركُ الاحتشام ويقول الحكيم الشرمذى في كتاب معرفة الأسرار له:
 الانبساط على وجهين:

أولا: انبساط الأنبياء، وينبسطون على الله تعالى، وليس ذلك من حَظٌّ نفوسهم، ولا حظ دنياهم إنما هو لأجل الله تعالى.

ثانيا: انبساط الأولياء، ولا ينبسطون إلا بإذن مع الحذرِ، وليس لأنفسهم فيه حظُّ، والأول أَجَلُّ،

ونسوق مثالا مما ذكره الحكيم من حياة المُجريري وتعبده: قال الجريري: منذ عشرين سنة ما مددت رجلي في الخلوة، فإن حسن الأدب مع الله تعالى أوْلى، فإنْ قيل: فقد كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُمند ورجله في الخلوة، وكان أحسن العالمين أدباً، قلنا (والكلام للجريري) شأنُ أهلِ المعرفة أبسط وأوْسع من شأن أهلِ العبادة، ولكن لا إنكار عليهم في تضيقهم على أنفسهم، لأن ذلك مُقتضى أحوالهم، وقد قال عليه السلام «لو تعلمون ما أعلم لبكيتُم كثيراً ولضحكتُم قليلاً، ولخرجتم إلى الصغير) وفي رواية بزيادة «لا تنجون أو لا تنجون أو هو عليه السلام لم يفعل ذلك، وأخبر أنهم لو تمت معرفتهم لفعلوه.

安安安

٣٣٩ - اترَى الخَلْقَ مُتَعلِّقِينَ بالأسباب، والعارفُ مُتعلِّقٌ بولِيَّ الأسباب، إنما حَديثُه عن عَظَمَةِ الله وقُدُّرَته، وكرَمِه ورَحْمَتِه، يحترف بهذا دَهْرَه، ويَدْخَلُ به قَبْرَه، [الحلية: ١٠/ ٥٧].

• سُنَةُ الله -جل وعلا - في كونه والتي لا تتبدل ولا تتغير أن جعل لكل شيء سبباً، فقد قعًد القواعد في تفاعل عناصر الكون بعضها مع البعض الآخر، وفي تفاعل الإنسان معها حيث إنه محور ألحياة على الأرض.. هذه الأسباب الظاهرة ليست هي كُلَّ شيء.. بل هناك سببان آخران هما كل شيء: مُشيئة الله، ووقت قدره الله .. فمثلا: الدواء يكون سبباً للشفاء إذا أراد الله للمريض الشفاء، وفي الوقت الذي قدره الله.. فالأسباب الظاهرة لا تتفاعل بعيداً عن قيومية الله وسلطانه، فنار النمروذ لم تحرق إبراهيم عليه السلام كما أراد النمروذ، ولكنها صارت برداً وسلاماً كما أراد ولي الأسباب، والمهيمن عليها.

• والناسُ في النظر إلى الأسباب وفي التعامل معها ثَلاثةٌ

قَوْمٌ لا يَرَوْنَ سِوى الأسباب فلا إله ولا مُسبِب سِوى أَنْفُسِهم والدهر، وهؤلاء هم الدَّهْرِيُّون. وقوم قالوا إن الله وضع فى كل شىء خـاصيته وطبعه وتَركه يَفعل ويَتفاعَلُ بَعيداً عن قـيوميَّة الله وهم الطبعيون.. وهذا رأىٌّ ضال مُضلُّ.

والقولُ الصحيحُ والعَقيدةُ السليمةُ أن الأمور متعلقة بثلاثة أشياء سبب قدره الله ومشيئة الله ووقت حدده الله، فمن وقف عند الأسباب كانت حجاباً له عن الله، حتى قالوا: لولا أن الله شرع الأسباب لأعددناها نَوْعًا مِن الكُفْرِ.. ولذا نرى العارف بالله وبأمره يكون تعلُّقه بولى الأسباب،

يَلهَجُ لِسانُه بعظمة الله وقدرته وخنضوع كل شيء لإرادته، وذلك من كرمه على خَلقِه ورحمته بهم، ويظل هذا دينه وديدنه حتى يَلقى ربِّه.

杂杂杂

٠٤٠ - «من صفة العارف: جِسْمٌ ناعِمٌ، وقَلْبٌ هائِمٌ، وشَوْقٌ دائِمٌ، وذِكْرٌ لازم» [الحلية: ١٠/ ٥٧].

• جسمٌ عليه جَلالُ الصالحينَ وما أَحْسَنَ سَمْتَهم وقلب هائم بحب سيده، وشوق دائم إلى لَقْياه «ومَن أَحَبَّ لِقاءَ الله أَحَبَّ اللهُ لِقاءَه» ولسان وقلب لا يفتران عن ذكر الله؛ وسُعل الشبلم عن العارف فقال: لسانهُ بذكر الله ناطق، وقلبُه بَمَحبَّة الله صادق، وسره بموصود الله واثق، فهر أبدأ على الله عاشق.

٣٤١ - «لو لم تكُنُ للعارِفينَ إلا هاتان النَّعْمتانِ لكفاهم: متى رجعوا إليه وَجَدُوه، ومتى ما شاءوا ذَكرُوه» [الحلية: ١٠/ ٥٧]

• النعمة التي لا تُماثلها نعْمة بعد الإيمان بالله في نظر العارف بالله هي ذكر الله وعبادة والحمد لله قد يَسر الجوارح لطاعته بعد أن هداهم إليه بمحبته ولكن.. قد يقع العارف في الذّنب وكان أمر الله قدراً مقدوراً - ووقوعه في الذنب قد يترتب عليه حَسنَات أكبر من الذنب وأكد من انكسار وخشية وذل وندم وتوبة وفعل حسنات يمحو به السيئة، حتى لَيّندم الشيطان على إيقا في الذنب حين يرى ما عاد على العارف من حسنات وخيرات إثر وقوعه في الذنب، ويقول: ليتني لم أوقعه فيه.. يعلم العارف هذا من ربه متى شاء ذكره ومتى رجع إلى الله تائباً وجده تو رحيماً.. والعارف سعيد بهاتين النعمتين أيّما سعادة.

No. 25, 24

٣٤٧ – «مَن لم يَكُنْ ظاهِرُه مع العَوامِّ فضَّةً، ومع المُريدينَ ذَهبًا، ومع العارفينَ المقرب دُرًا وياقـوتًا فليسَ مِن حكمـاء الله المؤيَّدينَ كـما وردت «المريدين») [الحلب ١٠/ ٦٩] قال ابن عربى: الولاية هي الفلك الأقصى، من سبح نيه اطلّع، ومن أطلع علم، ومن علم تحوّل في صورة ما علم فذلك الولي المجهول الذي لا يُعرَف، والنّكرة التي لا تتعرّف، لا يتقيد بصورة، ولا تُعرَف له سَريرة يلبس لكل حالة لبُوسَها، إما نعيمها وإما بوسها.

يَوْمًا يَمان إذا لَقِيتَ إذا لَقِيتَ ذا يَمَن وإن لقيت مَعدنان الله الله الله على المتعددان المتعددان المتعدد المتعد

杂华杂

٣٤٣ - "إذا عملوا على الصَّدُق انطلقت ألسنتُهم على الخلق بالشَّدَّة وإذا عملوا في التقويض انكسرت ألسنتهم عن الخلق مبهوتين .. فالأول مِن صفة الزاهدين، والثانى من صفة العارفين [الحلية: ١٠/ ٦٧]

الزاهد يأخذ نفسه بالشدة، فإذا وعظ الناس أرغى وأزْبَدَ ووعد وتَهَدَّد يُحدَّرُ الناسَ مِن عِقابِ الله وشدَّة عَذابه.. أما العارفُ إذا نصح فامتثالاً لأمر الله تعالى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقد عُلبه التفويض فيتكلم في رحمة الله ومغفرته والرجاء وحُسْنِ الظَّنَّ بالله..

٣٤٤ - اأفواهُ الرجال حَوانيتُها، وشفاهُها مَغاليقُها، وأسْنانُها مَخالبُها، فاذا فتح الرجلُ باب حانوته تبيَّنَ لك العَطّارُ من البَيْطارِ» [الحلية: ١٠/ ٠٠]

•

杂华华

٣٤٥ - «أَبناءُ الدنيا يَجدون لَذَّةَ الكلام، وأبناءُ الآخرة يجدون لَذّة المَعانِي» [الحلية: ١٠/ ٦٣].

• أبناء الدنيا يجدون لذة الكلام تَحدُثًا أو سَماعاً.. إما يتحدثون عن أمجادهم أو إظهاراً لتنوع خبراتهم لسَعة علمهم أو إطلاعهم على بواطن الأمور، وسَماعاً إذا كان المتَحدث يُزَوِّقُ كلامه مادخًا لهم أو يَنمَّ على الناسِ ويَغْتابُهم وفي غير هذه الأحوال يكون الكلام ثقيلاً والمتحدث عملاً لمَن يَسمعُه.

أما أبناء الآخرة يجدون لذة المعانى، والمعانى هى الصفات الحميدة التى يسعى الإنسان للتخلّق بها، والمعانى.. أيضاً - هى ما يَتجلّى به الحق من أذواق على قلب عبده المؤمن الذى أخملَ شرائط الإيمان وأحْكمها وهى المظاهر القدسية للأسماء، وهى ليست بصورة حتى تتقيد وتتحيز، والعلم بها ليس بعلم، كما قال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك. وأول هذه الممانى ومبادئها السّكينة التى متى حلت فى القلب سكنت النفس لما حصل في بها من طلب أمر ما، وانقطعت عنها الأفكار، التى تتعارض مع ما حصل فى نفسه، كمن سكنت نفسه إلى رزق يومة وقد صار فى حورزته، هل يشغل باله شيئ بخصوصه.. كما أن هذه السّكينة تجعل القلب يتقبل الإيمان بأى أمر مغيب يرد عليه بعد ذلك.

杂华华

٣٤٦ - «الوكيُّ رَيِّحانُ الله في أَرْضه، يَشُمُّه الصَّدِّيـقون، فتصل رائحتُه إلى قلوبهم، فيشتاًقون إلى مولاهم، ويزدادون برؤيته عبادةً» [طبقات الشعراني ١/ ١٨٢]

الصّديّق: الذي يصدق قوله بالعمل وهو الذي يعرف به الوليّ من غيره، فيانس به وأنه يُذكرهم بمولاهم فيشتد شوقهم إليه ويقبلون على العبادة من صلاة وذكر رَجاء الوصول، وقُدُوتُهم في ذلك الوليّ الذي شَمُّوا منه رائحة الخير الذي يَعْمُرُ قَلْبَهُ وأثّر فيهم بّهمّته فسلكوا طريق مَوّدته.

٣٤٧- «من عَلامة المُريد: الرضا بالقضاء، والثقةُ بالوعد، والعملُ بالإخلاص والشكرُ علَى البَلاء، والتَوبةُ مَن كُلِّ ذَنْبٍ، وامتحانُ الإرادات؛ [الحلية: ١٠/ ٦٦]

العمل حسب كتاب الله وسنّة رسول الله على وتطهير النفس من كُلِّ المعرقات في سبيل الوصول المعمل حسب كتاب الله وسنّة رسول الله على وتطهير النفس من كُلِّ المعرقات في سبيل الوصول إلى الله، والمريد مريدان أحدهما يريد لقاء الله بصدّقه وطهارته لينال ثواب جهده وثمرة كفاحه لنفسه وهواه؛ والثاني: يريد لقاءه بخالص العبودية.. فأعان الأول على مراده لينال ثواب صدقه وجهاده، وفتح للثاني الطريق إليه ووالاه بالعناية والرعاية والتأييد ﴿ وَالّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلنَا وَإِنّ اللّه لَمَعَ الْمُحسنينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، فأشرق نور العرفة في قلبه، وقوي على مضادة الشهوات، فزيد له في العطاء وازداد قُربًا مِن الله وعلى المريد في سعيه في طريق الله أن لا يغفل عن مراقبة إرادته وتصحيح نيته، وأن لا يركن إلى علمه أو قُونً مه بل يَردُّ الأمر كُلَّة إلى الله، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِراط مِسْتَقِيم ﴾ [آل عمران: ١٠١]

هذا من ناحية المريد والإرادة، أما بقية العلامات فانظرها فيما سلف مِن أبواب: الرضا بالقضاء في باب الرضا، والثقة بالوعد في باب حسن الظن بالله، والعمل بإخلاص في باب الإخلاص، والشكر على البلاء في باب الصبر، والتوبة من كل ذنب في باب التوبة.

杂杂杂

٣٤٨- سئل يحيى عن صفة العارف فقال: «رَجُلٌ داخِلٌ معهم بائنٌ عنهم» [اللمع:٥٨]

• بهذا النص وردت في صفحة ٥٨ من كتاب اللمع. وفي نفس المصفحة وقد سُثل مرة أخرى عن العارف فقال: «مَبْدٌ كان فبان». وفي صفحة ١٧٦ قال: «رجل كاثن معهم بائن عنهم».

وبانَ بمعنى ظَهَرَ وبمعنى فارقَ فيقال فلان بان صاحبَه أى فارقَه وهَجَرَه فهو بائنٌ. والعارف بالله وبأمره فى خلوة وإنْ كان بين الناس، فهو مشغولٌ بربه عن غيره.. فهو معهم بجسمه مُقارقٌ لهم بُروحه وقلبه، وتُسمَّى هذه الحالُ بالحَلُوة فى الجَلُوة، ويسمَّى صاحبها كائناً بائناً. وهى بالطبع غير الخلوة المتعارف عليها؛ وهى اعتزال المريد للناس والتزامه بِذَكْرٍ خاصٌّ وطعامٍ خاص لمدة يُحددها.

٣٤٩- «الزاهدون غُرباءُ في الدنيا، والعارفون غُرباءُ في الآخرة» [الحلية : ٢٠/١٠] وهي في صفوة الصفوة ٤/ ٩٣ من غير «في» .

روى أحمد عن ابن عــمرو رضى الله تعالى عنهما عن النبـى ﷺ قال: ﴿ طُورِيَى للغُرباء، أَناسُ صالحون في أناسٍ سُوءٍ كثيرٍ، من يعصيهم أكثرُ مِمَّن يُطيعهم ﴾ .

والغريب تأتى من الغرابة (أى القلة والندرة» كما تأتى من الاغتراب، وفي حال الزاهد فم الدنيا أى قليل بالنسبة لمن أقبلوا على الدنيا ينهلون من مباهجها.. والعارف غريب في الآخرة لتميز مستوى تنعمه فهو من أهل الغرفة، قال تعالى في عباد الرحمن : ﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [الفرقان: ٧٥]

وروى أحمد والشيخان والترمذى: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تراءون الكوكب الدُّرِّى الغابر فى الأفق من المَشْرِق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» وفى رواية: «وإن أبا بكر وعمر منهم».

杂杂杂

· ٣٥- «من صفة العارف خصلتان: ألا يُذيع حاله لأحد، ولا يفتش أحد عن حاله» [الحلية: ١٠/ ٦١]

• ولماذا يذيع الناس أحوالهم لغيرهم، إمّا أنَّ هناك ما يفخر به ويطلب الشهرة بين الناس بإعلانه ، أو أن في حياته مشكلة لا يجد لها حكلًا، فيحكيها لَمَنْ هو أَقْدَرُ منه على حلها، وكلا الأمرين غير حاصل؛ فالعارف لا يُراتى ولا ينافقُ، كما أنه ليست لديه مُشكلةٌ، كما أن مرجعه إلَى الله في كل أمر.. وتوق هذا كله أن العارف لا يرى غير الواحد الأحد، فكيف يذيع حاله لأحد.. وأسرارُ العارفُ يجب سُتُرُها إلا على أهلها خَوْفًا مِن شيئين: سوِء الفهم، فقد تفهم على وِ جه غير المقصود منها، أو خـوف الافتتان، ولذَّا نرى الجُنُيْدَ رَحمه اللَّه يعلُّق على كشف الحَـٰلاَّج لسِّر نفسه: «لقد فضحنا الحَلاَّجُ» ، وقال الشهاب السهروردي من قصيدة له في النصوف:

وارحه مستسأ لبلعسا شسقينَ تكسَّلُهُ والسستُرَ الْمَحَبَّة، والهَوَى فَضَّاحُ بالسِّرِّ إِنْ بِاحْسُوا تُبِاحُ دماؤُهُمْ وكسذا دماء العاشقين تُبساحُ

وكأنما كان السهروردي يَنْعَى نفسه، فما لبث حتى اتهمه عُلماءُ حلب بالتَّعْطيلَ، والتعطيل نفيُ جميع الصفات عن الذات الإلهية ويُقابله التشبيه، وأفتى علماؤها بإباحة دمه واستجاب الملك الظاهر الأيوبي لهم فأمَرَ بقتله ٥٨٧هم، ١٩١٦م.

• ولا يفتش أحد عن حاله، فظاهره واضح لا يدعو إلى التفتيش؛ فهو كإنسان يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويعمل، وكمُسلم فهو تقى ورع، مُلازمٌ للذكر، مُلازمٌ للصَّمْت إلا لضرورة، رَحيمٌ بَن حَولَه حليمٌ، لكنه صاحبٌ غُيرة شديدة على مَحارم الله أن تنتهك هذا ظاهره، أما باطنه فعلمه عند ربه ولا سبيل إلى التنقيب فيه.

٣٥١ – «العارفُ إذا ذُكَر ربه انتخر، وإذا ذكر نفسه افتَقَرَ واحتقر» [اللمع / ٤٧٨]

• العارف قد انمحت رُسُومه، وفنت هويته، فهو غائبٌ عن نفسه لاستيلاء ذكْر الحَقُّ على قلبه، فهو لا يَشهد غيره ولا يَقصد سواه؛ فإذا ذكر نفسه أعلنَّ افتقاره إلى سيده ورجع سريعًا إليه، أما إذا ذكر ربه افتخر بصفات معروفه، فهو متواتر الأحوال بحكم الأسماء، ولله در شاعرهم:

قَسومٌ تَخَلَّلُهُمْ زَهُو بسيسلهم والعَـبْــدُ يزهُو عَلَى مسـڤــدار مَــوُلاهُ يا حُسن رُوْيتهم في حُسن ما تاهُوا تاهُوا برؤيتــهم عَـــــّــا ســــواهُ لَهُ

٣٥٢ - «أهلُ المعرفة وحُوشُ الله في الأرض» [الحلية: ١٠/ ٢٠]

هكذا وردت وجاء في الحلية في أثرها:

لا يأتنسون إلى أحد وفي غيرها «لا يستسأنسون بالناس في الدنيا» وأرجع أن ما جاء في الحلية أو في غيرها في هذه العبارة من كلام شيخنا يحيى بن معاذ وتكملة لعبارته. وتُعدُّ بمَشَابة شرح لصَدْر العبارة فهم كالوحش في البَريَّة لا يَأْلَفُ الناس ولا يساكنهم بالطبع الغَرزي فيه بينما العارف لا يستأنس بهم لأنسه بربه وإن كان يجالسهم بجسمه، وقالوا: «إن من علامة الإفلاس الأثنناس بالناس»، وقد استشهدنا قبلاً في مثل هذا بيتي رابعة التي تقول فيهما:

إنى جسعلتك فى الفواد مُحسدتنى وأبحث جسسمى لمن أراد جُلوسى والجسسم من الفواد جلوسى والجسسم من الفواد جليسسى والجسسم من الفواد جليسسى وفى عبارة شيخنا: قَصَر عدم الأثناس بالناس على الدنيا. أمّا الآخرة فإن الأمر يختلف.. فإنهم فى جنات النعيم على سُرُر مُقابلينَ.

* * *

٣٥٣ - «الزاهدُ سَيّار، والعارفُ طَيّار» [اللمع/ ٤٤١، ٤٤٢ نسبها الطوسي إلى يحيى بن معاذ بينما نسبها القشيري في الرسالة ٢٤٤ إلى أبي يزيد]

• هناك فَرْقٌ فى السُّرعة بين السَّيْر والطيران، وكذلك بين الزاهد والعارف فى الإنتقال بين المقامات والأحوال؛ فالعارف أسرع وأمضى فى قصده إلى مطلوبه من الزاهد الذى يشغله بعض الشيء مَآكَلُه ومَشْرَبُه.

• وما الحالُ؟، وما المَقامُ؟..الحالُ: مَعنَّى يَرِدُ على القلب من غير تَعمَّد ولا اكتساب؛ كالرضا والسرور والألم والتفويض والحزن وغير ذلك من الأحوالَ فيتبدل حَّال القلب، قالَ تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِه ﴾ [الأنفال: ٢٤] وهذا الحال سريعًا ما ينزول.. وقال آخرون: الحال: ما يحل بالأسرار (أَى القلب، من صفاء الأذكار، ولا يزول، فإن زالَ لا تكون حالاً.. والمقامُ: هو إقامة الرجل بظاهره وباطنه في حقائق الطاعات مثل مقام الصابرين والمتوكلين وهي مكاسب حصل عليها المريد في رحلة فراره إلى الله جلَّ وعَلا.. فإذا أقام في شيء من هذه المقامات فيهو مقام حتى يَمن الله عليه وينتقل إلى مقام آخَرَ حتى يَصِلَ إلى مقام القردانية «التوحيد».

٣٥٤ - «العارفُ قد يَشتغل بربه عن مفَّاخَرَةِ الأَشْكالِ ومَجالِسِ العَطايا، وعن مَنازَعة الأَضداد في مَجالِسِ البَلايا» [الحلية: ١٠/٥٥].

قال الحكيم الترمذى: "مَن يَعمل الأشياء بإذن الحَقّ جَلَّ جَلالُه فعلامته أن تجيئه الأشياء والأشكالُ مع الطواعية والرضا، والأضداد على الكراهة» فلا يفاخر ولا ينازع.

杂 辛 垛

٣٥٥- "من صفة العارف شيئان: ما مضى وما كان، وفيما هو، وما أعلم، وكيف أعمَل، وبعده ما يكون، فكيف تكون هذه الشلاثة الأيام: أمس واليوم وخداً، قد زال عن قلبه عجب عمله، ولازمه خُوْفُ ذَنْبِه الطلية: ١٠/ ٥٧].

• يُراقِب العارفُ نفسه ويحاسبها.. هل ما قدم في أمسه قُبِل؟ وماذا يفعل اليوم حسب ما يعلم؟ وكيف يكون غده؟.. فقد لازمه خوف ذنبه، وزال عنه عجبه بعمله، فجلس مهمومًا، ماذا يكون مصيره؟!

* * *

٣٥٦ - سُتُل يحيى بن معاذ: متى يعلمُ الرجلُ أنه قد أصابَ الطريقَ وأمنَ هذا الخَلقَ؟ قال: إذا استحلوه واستمرأهم، وأحبُّوا لِقاءَه، وكرِه لقاءَهم» [الحلية: ١٠/٥٢].

 أصاب الطريق أى طريق الله – وكان ذلك فى بداية أمره – فإذا استثقل اجتماعه بالناس _وأحب الناس اجتماعهم به.. فقد أقبل على ربه وصح عزمه وأمضى إرادته.

杂辛辛

٣٥٧- العارفُ يَخرجُ مِن الدنيا ولا يَقضي وَطَرَهِ مِن شيئين: بُكاؤه على نفسه، وثناؤه على ربَّه [طبقات ابن الملقن: ٣٢٤].

• بعد أن عرف الرجل ربه بجلاله وجماله وكماله، وأنه سبحانه ما عبده الخلقُ حق عبادته.. يخرج من الدنيا ولم يقض وطرَه من شيئين: بكاؤه على نفسه لتقصيرها في حق سيده؛ وثناؤه عليه بقدر استحقاقه، وهذا لا يكون.

* * *

٣٥٨- «ما دام العَبْدُ يتعرف يقال له: لا تَخْتَرُ فإنك لست بأمين في اختيارك حتى تعرف. فإذا عرف يقال له: إنْ شئت فاختر، وإن شئت فلا تختر، فإنك إنْ اخترت فبنا اخترت وإنْ تركت اختيارك فباختيارنا تَركت، فأنت بنا فيما تختار وفيما لا تختار اللمع: ٤٢٩].

• الاختيار هو تَفضيلُ شيء على غيره لما يُحقّقُه مِن نَفْع أو لَذَة أو سَعادة، ولا يكون الاختيارُ دقيقًا إلا بَعْدَ مَعْرفة بمزايا الأشيّاء التي يُفاضَلُ بينها ويختارُ منها. فإذا عرف المريد يقال له: اترك الأمر لنا، فقد صرت في معيننا.. فاشغل نفسك بما هو مطلوب منك مِن أمور الشرع واترك غيرها لتدبيرنا. فأنت إن اخترت أو تركت.

يروى عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما قوله: من اتكل على حسن اختيار الله له، لم يَتُمنَّ أنه في غير الحالة التي اختارها الله تعالى له.

非米米

٣٥٩- «إذا رأيت الرجُلَ يُشير إلى الآيات والكَرامات، فطريقُه طريقُ الأبَدْال، وإذا رأيتَه يشير إلى الآلاء، فطريقه طريق أهل المحبة وهو أَعْلَى من الذى قَبْل؛ وإذا رأيته يشير إلى الذَّكْر، ويكون مُعَلَّقًا بالذَّكْرِ الذى ذَكَره، فطريقه طريق العارفين، وهو أَعْلَى درجة من جميع الأحوال» [اللمع: ٤٠٣].

• البدَلُ: مَرْتَبَةٌ من مراتب الأولياء عند الصوفية وهم سبعة رجال لا يُسافر أَحَدٌ من مَوْضعه إلا ويَترك فيه بدلاً منه جَسَداً في صورته، ولو أُوذِي هذا البدلُ بأى صورة من صور الإيذاء ما تأثر الأصلُ بشيء مِن ذلك.. ولنا في قصة نبى الله عيسى عليه السلام في يومه الأخير على الأرض خُيرُ مِثال.

وإذا رأيت الرجل يدعو إلى الله بالكرامات فطريقه طريق الأبدال، وإذا رأيته يدعو الناس إلى الله مُذكِّرًا لهم بنعمه وآلائه عليهم، فطريقه طريق أهل المحبة، وإذا رأيته يدعوهم إلى التعرف إلى الله عن طريق الذَّكْر، فطريقه طريق العارفين.

* * *

٣٦٠ «تَضاحكت الأشياءُ إلى أولياء الله العارِفينَ بأفواه القدرة عن مَليكهم، لِما

يرون فيها، ويُعاينُونَ من بدائع خَلْقه معها، فلهم في كل شيء مُعْتَبَرٌ، وعند كل شيء مُعْتَبَرٌ، وعند كل شيء مُدَّكَرُ اللَّهِ [الحَلية: ١٠/ ٥٤].

يقول الشاعر:

ولسه فسسى كسل شسسىء آيسة تدل عسلى أنه الواحسسسسد فآيات الله في الكون ناطقة بعظمته وجلاله وقدرته وحكمته يرون فيها سا لا يراه الغافلون، حتى قال بعضهم: لا أرى شيئا إلا رأيت الله قبله، ويقول شاعرهم:

قلوب العسارفين لهسا عيسون ترى مسسسا لا يراه السناظرون وقال آخر:

فيشبه أن يحركه النسيم كذاك الشمس تبدو والنجوم يرى في صفوها الله العظيم إذا سكن الغدير على صفاء بدت فسيسه السماء بلا مراء كسناك قلوب أرباب التسجلي

* * *

٣٦١ - «إذا اصطفاهم لـنفسه، وأمْكَنهم مِن أُنْسِه، حَجَبَهم عن خَلْقِه با لمعروف مِن رفْقة » قيل: وكيف يحجبهم؟

قال : المحجبهم عن أبناء الدنيا بأَسْتارِ الآخِرة، وعن أبناء الآخرة بأستار الدنيا [الحلية: ١٠/ ٥٩].

• السَّتَرُ: تَغْطَيةُ لِعلَة.. وإذا اصطفى الله جَلَّ جلاله قَوْمًا لنفسه، وأمكنهم مِن أنسه، حَجَبهم عن خَلقه بالمعروف مَن رفقه؛ فهو اللطيف يعباده الرحيم بهم.. فهو يحميهم مِن الوقوع في الذنوب بأنْ يَحْجُبها عَنهم، ويبعدهم عنها؛ فلا تخطر على قلوبهم، وبهذا يكون قد حجبهم عن أبناء الدنيا بأستار الآخرة.. كما أنهم إذا اختلفوا إلى المعاصي – وكان أمرُ الله قدرا مقدوراً - حجبهم عن أبناء الآخرة بئان أرْخَى عليهم سترة الجميل فلم يرهم أحدً ساعة ارتكابهم المعصية، فلا يفتضح أمرهم.

**

٣٦٧- «الدَّرجاتُ التي يَسْعَى إليها أبناءُ الآخرة سَبْعٌ: التَّوْبَةُ، ثم الزُّهْدُ، ثم الرضًا، ثم الحَوْف، ثم الشَّوْق، ثم المحبة، ثم المعرفة؛ فبالتوبة تَطهروا من الذُّنوب، وبالزهد خرجوا من الدنيا، وبالرضا ألبسوا أقراط العُبودية، وبالحوف جازوا قَناطر النار، وبالشوق إلى الجنة استَوْجَبُوها، وبالمحبة عَقَلُوا النَّعيم، وبالمعرفة وصلوا إلى الله، وهو... ولا يزالون فيه أبد الآبدين في الدنيا والآخرة» [الحلية: ١٠/ ٦٤].

• يقصد شيخنا يحيى بالدرجات: المقامات، وأنها سبع وهذا العدد مُتَّفَقٌ عليه بين مُعظَم القوم، إلا أن الاختلاف في تحديد المقامات والأحوال، فما يراه بعضهم مقامًا يراه بعضهم حالاً؛ فمشلاً عند الطوسى المقامات بالترتيب هي: التوبة ثم الورع ثم الزهد ثم الفقر، ثم الصبر، ثم التوكل، ثم الرضا، ثم ذكر المحبة والخوف على أنهما من الأحوال؛ وأقراطُ العبودية: رَمْزُ الخضوع، وهي في الحلية قرائط. ولعلها تصحيف.

كما أن مكان المنقط : «وهو في البحر السابع» هكذا في الحلية.. أي أنهم تحققوا بالمعرفة بالله عندما وصلوا إلى المقام السابع وهو مقام المعرفة بالله.

安安安

مكررة - «ليس بعارِف مَن لم يَكُنْ غايةً أَمَلِه مِن ربه العَفْوُ».

• وردت في الباب الثامن، باب التوبة رقم ٩٣.

* * *

مكررة- «الزاهدُ صافى الظاهر مُختلِطُ الباطنِ، والعارِفُ صافى الباطن مختلط الظاهر»

• وردت في الباب السادس عشر باب الزهد رقم ٢١١.

مكررة- «الزاهدُ في عَرضَ الدنيا، والعارفُ في الآخرة».

* * *

وردت في الباب السادس عشر باب الزهد رقم ٢١٢.

٣٦٣- «أهلُ الرغبة صيدُهم في الأسواق، وأهل التوبة صيدهم في مجالس الذكر، وأهل الزهد صيدهم في مجالسة العارفين، وأهل الإرادة صيدهم في ملكوت العرش، وأهل المعرفة صيدهم في قرب خالق العرش وأنشد:

طوبي لمن كان عاشقًا دنفا يشكو إلى ذي الجسلال بلواه يا ذا المعاني عليك مُسعُست مدى طوبي لمن كنتَ أنت مسسعناه

(علم القلوب: ١٤٠)

• وختامًا في الكلام عن العارف وجدت في كتاب الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية لابن عجيبة الحُسني، وجدت موازنة لطيفة بين العالم والعارف رأيت أن أرصد بعضها في نهاية باب الرجال لعلنا نزداد معرفة بهم..

١ - العالم دون ما يقول، والعارف فوق ما يقول.

٢- العالم (إن لم يكن عاملاً) فهو محجوب، والعارف محبوب.

٣- العالم من أهل البرهان، والعارف من أهل العيان.

٤ – العالم من أهل قوله تعالى ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾، والعارف من أهل قوله تعالى ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعينُ ﴾ .

٥- العالم يدلك على العمل، والعارف يخرجك عن شهود العمل.

٦- العالم يحملك حمل التكليف، والعارف يروحك بشهود التعريف.

٧- العالم يدلك على الأسباب، والعارف يدلك على مسبب الأسباب.

٨- العالم يحذرك من الشرك الجلي، والعارف يخلصك من الشرك الخفي.

٩- العالم يدلك على العمل لله، والعارف يدلك على العمل بالله.

١٠ - العالم يعرفك بأحكام الله، والعارف يعرفك بذات الله.

١١- العالم يدلك على العمل خوفًا وطمعًا، والعارف يدلك على العمل محبة وشكرًا.

الباب الخامس والعشرون

دُعاءٌ - ومُناجاةٌ

قال شيخنا يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى في الدعاء:

- ١- لا تَستبطىء الإجابةَ إذا دَعَوْتَ وقد سَدَدْتَ طُرقاتها بالذُّنوب وأكمُل الحَرام.
 - ٢- إِنْ لَقينَى القَضاءُ بِكْيد من البلاء لَقيتُ القضاءَ بكيد من الدُّعاء.
- ٣- طَلبُك منه الرَّزْقَ اتهامٌ له فيما قَدْر مِن إيصال مَنافِعه إليكَ، وطلبك قُرْبُه يَدُلُّ على غَيبَتِكَ عنه،
 إذ أن الحاضر لا يُطلَبُ.

وطلُبكَ لعطاياه (من أمـور الدنيا أو المقــامات والأحــوال) لِقلّةِ حيــائك مِنه، وطلبُك مِن غــيره : لبُعْدك عنه، فلو كُنتَ قريبًا منه ما شَعرتَ بوجود غيره.

- قال شيخنا يحيى بن معاذ في المناجاة:
- ١- إلهى أَحْلَى العَطايا في قلبي رجاؤكَ، وأعذبُ الكلام على لِساني ثَناؤكَ، وأحب الساعات إلى ّ ساعة بكون فيها لقاؤك.
- ٢- يكاد رَجائى لك من الذُّنوب يَغلبُ رَجائى لك من الأعمال؛ لأنى أُجدُنى أعتمد فى الأعمال
 على الإخلاص، وكنت أحررها (أى النية)، وأنا بالآفات معروف، وأجدنى فى الذنوب أعتمد
 على عَفُوك، وكيف لا تغفرها، وأنت بالجُود مَوْصُوفٌ.
- ٣- إلهى ما أكرمك، إنْ كانت الطاعات فأنت اليوم تَـبْذُلها، وغَـداً تَقْبَلُها، وإنْ كانت الذنوبيب.
 فأنت اليوم تَسترها، وخداً تكشفُها.
 - ٤- إلهي كيف أنساك، وليس لي رَبُّ سواك.
- و- إلهى لا أقول: تبت ولا أعبود، لما أعرف من نفسى نَقْضَ العُهود، ولكنى أقبول: لا أغوله لا أعوله لا أعود، لعلى أموت قبل أن أعود.
 - ٦- إلهي كيف أفرحُ وقد عصيتُك، وكيف لا أفرح وقد عَرفُتك.
 - ٧- إلهى كيف أُحبُّ نَفْسى وقد عصيتُك، وكيف لا أفرح وقد عرفتك.
 - ٨- إلهى كيف أُدعوكَ وأنا خاطِيءٌ، وكيف لا أدَّعُوكَ وأنتَ كَرِيمٌ.
 - ٩- إلهى إنْ غفرت لَخيْرُ راحِم، وإنْ عَذَّبْتَ فغيرُ ظالم.

- ١١ إلهى ذَنْبى إلى نفسى فأنا معناه، وحبِّى لك هو لك فأنت معناه، والحب أعتقده لك طائعًا،
 والذَّنْبُ آتَيه كارهًا، فهب كراهية ذَنْبى لطواعية حبِّى، أنت أرْحَمُ الراحمين.
 - ١٢ إلهي إنْ لم تَرْحَمني رحمة الكرامة عليك فارحمني رحمة الإيقاع إليك.
 - ١٣ إلهي بكرمك غداً أصل إليك، كما بنْعَمتك دلَّلت اليوم عليك.
- ١٠ جسم معيوب، وقلب معيوب، وخُلقٌ معيوب، ودار معيوب، أفتطالبني أن أُخرِج مِن بين
 هؤلاء المعيوبين عَمَلاً لا عَيْبَ فيه، وعزَّتك لا أقدر على ذلك إلا بعوْنك، فأعنى.
 - ١٥- إلهي، ضمن أعمالي غنيمة عُتباها، وامنع نفسي لذاذة دينها.
 - ١٦ إلهي، إن أعرضت عنا بوجهك الكريم، استعطفناك بقول «لا إله إلا الله».
 - ١٧ واسَوْأَتَاه منك إذا شاهدتني وهمتي تسبق إلى سواك، أم كيف لا أضني في طلب رضاك.
- ٨- إلهى، حجتى حاجتى، وعدتى فاقتى، ووسيلتى إليك نِعمتُك على، وشُفِيعي إليك إحسانُك
 إلى.
 - ٩- اللهم إنْ كان ذَنِّي قد أَخافَنِي، فإنَّ حُسْنَ الظن بك قد أجارني.
- ٢٠ اللهم سترت على قلى الدنيا ذُنويًا أنا إلى سترها في القيامة أَحْوَجُ، وقد أَحْسَنْت بي إذا لم تُظهرُها لعصابة من المُسْلمين، فلا تَفْضَحنى في ذلك اليوم على رءوس العالمين يا أرحم الراحمين.
 - ٢١- اللهم لا تجعلني عن يدعون إليك بالأبدان ويهربون منك بالقلوب.
 - ٢٢- يا أكرم الأشياء علينا، لا تجعلنا أَهْوَنَ الأشياء عليك.
 - ٢٣- إلهي، معرفتي بك دكيلٌ عليك، ومَحبَّتي لك شفيعي إليك.
 - ٢٤- يا من يَغضبُ عَلَى من لا يَسأله، لا تَمْنَعْ من قد سألك.
 - ٢٥ إِنْ قال لِي ربي: عَبْدي ما غَرَّكَ بي؟ قلت: إلهي؛ برُّبك بي.
 - ٢٦- إلهي، كيف أمتنع بالذنب من الدعاء؟ ولا أراك تمتنع بذنبي مِن العطاء؟؟!!
 - ٧٧- إلهي، كيف أمتنع بالذِّنب من رجائك، ولا أراك تمتنع للذَّنب مِن عطائك؟!!
 - ٢٨- إلهي، ضيعت بالذنب نفسى، فارددها بالعفو عَنَّى.
- ٢٩ يا مَن رَبّاني في الطريق بنعَمه، وأشار لى في الورود إلى كَرَمِه، معرفتى بك دكيلٌ عليك،
 وحبّ لك شقيعى إليك.
 - ٣٠- اللهم ارحمني لقُدرتك علَيَّ، أو لحاجتي إليك.

- ٣١ ذُنُوبٌ مُزْدَحِمةٌ على عاقِبةٍ مُبْهَمة، إلهي سلامة إنْ لم تكن كرامة.
- ٣٧- يا مَن أعطانا خُيْرَ ما في خزائنه: الإيمان قبل السؤال، لا تمنعنا عَفُوكَ مع السؤال.
- ٣٣- إلهى، إنَّ إبليس لك عَدُوُّ، وهو لنا عَدُوٌّ، وإنك لا تَغِيظُه بشىء هو أنْكَأَّ له مِن عَفُوِكَ، فاعْفُ عنا يا أرحم الراحمين.
- ٣٤- إلهى، لا تنس (بمعنى لا ترد) لى دلالتى عليك، وإشارتى بالربوبية إليك، رفعت إليك يَدًا بالذنوب مَ غُلولَة، وعَيَنًا بالرجاء مَكْحولة، فاقْبَلنى لأنك مَلِكٌ لَطِيفٌ، وارحمنى لأنى عَبْدٌ ضَعَفٌ.
- ه٣− قُرئ عنده قوله تعالى ﴿فقولا له قولاً ليناً﴾ فبكى وقال: هذا رفْقُكَ بَن يقول: أنا إله، فكيف رحمـتك بَن يقول: أنت الإلهُ؟؛ هذا رفقك بَن يُعاديك، فكيفُ بمن يَتولاًكَ ويُناديك؟؛ هذا رفقك بمن يقول أنا الرّبُّ، فكيف بمن يقول: أنا العبد، وأنت الرب.
 - ٣٦- إلهي، أعْلَمُ أنه لا سَبِيلَ إليكَ إلا بفضلك، ولا انقطاعَ عنك إلا بعَدْلك.
- - ٣٨- إلهى وسيِّدى وأمكي، ومَن به يَتِمُّ عَمَلِي.
- ٣٩- إلهى، ما أطيب واقعات الإلهام منك على خطرات القلوب، وما أَلَدَّ مُناجاة الأسرار إليك في وطنات القلوب.
- ٤٠ إلهى إذا قُلتَ لى فى القيامة: عبدى ما غَرَّكَ بى، أقول: سيدى بِرُّكَ بى؛ وإنْ أدخلتنى النار بين أعدائك الأخبرتهم بأنى كنتُ فى الدنيا أُحبُّك الأنك مَوْلاى، ومن جميع الأشياء مَغْناى.
- ١٤ اللهم إنْ نَجَّيْتَنَى نجيتَنى بِعَفُوكَ، وإنْ عَذَّبَتَنِي عَذَّبَتَنِي بِعَدْلِكَ، رضيت ما بي لأنك ربي وأنا! عَنْدُكَ.
 - ٤٢ اللهم أنت تعلم أنى لا أَقُوى على النار، وأنا أعلم أنى لا أصْلُحُ للجَّنَّةِ، فما الحِيلةُ إلا عَفُوكَ.
 - ٤٣ إلهى وسيدى وسرورى، تكرُّمُك شغلنى عن قبيح عملى، وإنْ كان فيه شَقائى؛ وسُرورى بن السُّروُرَ بَنفسى. بنعْمَتك شغلنى عن حُسْن عملى، وإنْ كان فيه نَجاتى؛ وسرورى بك أنسانى السُّروُرَ بَنفسى.
 - ٤٤ اللهم إنى أتقرب إليك، وبك أدل عليك، وحُبتى نعمك لا عملى، ولا أظنك تحاسب غذا بعدلك من غشيته اليوم بفضلك؛ وعفوك يستغرق الذنوب، ورضوائك يستغرق الآمال، ولولا أنك بالعفو تجود ما كان عبدك بالذنب يعود.
 - ٥٤ إلهي وسيدي ومولاي، ومن جميع الأشياء مُعنَّاي، ضيعت نفسي بالذنوب فردُّها على "

بالتوية، وأنت تعلمُ أن الكريمَ من عبادِك يعفُو عمّن ظلمَه، وقد ظلمتُ نفسى، وأنت أكرمُ الأكرمين فاعُفُ عنى.

٢٦ - إلهى أنت تعلم أن إبليس عدو لك ولى، وليس شيء أنكى لكمده من غفرانك لى، فاغفر لى
 يا أرحم الراحمين.

٤٧- يا من ذكرُه أعزُّ من كلِّ شيء، لا تجعلني بين أعدائك خداً أذَل من كل شيء.

٤٨- هذا سروري بل خائفًا، فكيف سروري بك آمنا.

٩٤ - هذا سروري بك في المجالس، فكيف سروري بك في تلك المجالس.

٥٠ - هذا سروري بك في دار الفناء، فكيف سروري بك في دار البقاء.

١٥- يا من أقام لى غرس ذكرى، وأجرى إلى أنهار نجوى، وجعل لى أيام عيد فى اجتماع الورى، وأقام لى فيهم أسواق تقوى، أقبلت إليك معتمداً عليك، ممتلئ القلب من رجائك، ورطب اللسان من دعائك، فى قلبى من الذنوب زفرات، ومعى عليها ندامات، إن أعطيتنى قبلت، وإن منعتنى رضيت، وإن تركتنى دعوت، وإن دعوتنى أجبت، فأعطنى إلهى ما أريد، فإن لم تعطنى ما أريد، فصبرنى على ما تريد.

ومن مُناجاته شعْرًا:

٧٥- الهي لَسْتُ لِلْفِـــرِدُوْسِ أَهْلاً فَـهَبْ لَى تَوْبَةٌ وَاغْــفِــرْ ذُنُوبِي

وله أيضًا:

٥٣- يا لَيْسَتَ له لم يكُنْ فى اللَّوْحِ مَسْطُورا كَسَيْفَ النَّجِاةُ بِعَسْدِ أَنْتَ خَالِقُ لهُ يا وَيْحَلهُ يَوْمَ يُستَدْعَي صَحاتِفُه

٤ ٥- إذا كسان داءُ السُسرءِ حُبٌّ مَلِيكِه

٥٥- رَضِيتُ بسَيِّدى عِوضِّا وأَنْسًا فسيسا شسوفَّسا إلى ملك يَرانِي خَلا يَسْتَمْطرُ النَجْمَ العَطايا

٥٦ - تَبَاركَ ذُو الجَالالِ وذُو المحال

ولا أَقْسوى عَلَى نِارِ الجَسحِسيمِ فسإنَّكَ غسافِسرُ النَّنْبِ العَظَّيم

ذَنْبٌ عَلَى عَبْده قَسدْ كانَ مَسقَدُورا مساذا تُريد بِه يا رَبُّ مَسفْطُورا إليك مِن خَمْدة الأموات مَنشُورا فمَن غَيْره يَرْجُو طَبِيبًا مُداويا من الأشسيساء لا أبغي سسواه على مسا كُنتُ فسيسه ولا أراه فيسعطَى مِنْه أَخْفُس ما رَجساه

عَسزيرُ الشّسان مُسحُسمودُ الفِعسالِ

فكيف أسسر منه بالنَّوال سُـــرورى بالسُّـــؤال لكَى أَراهُ وغَـيُّــر مسا تَرَى مِن سُــوع حسالى وقَدْ رَجَوْتُكَ يا ذا المن تَغَمَمُ يوم الجسزاء عملى الأهوال تمذكسرها إذ كنت سؤلى، كما في الأرض تسترها وإنْ أَذْنَبْتُ رَجَّـــانــى وإنْ أقـــــــــــــــــ أَذْنـانـــى وإنْ أخليصتُ ناجيساني وإن قَـــمّــرْتُ عـــافـــاني وإنْ أحــــازاني فيصر ف عَنَّى أَحْسِزاني حَــبـــبى أَنْتَ رَحْــمـانى على سيرى وإغيالتي إليكَ الشُّ وقُ من قلبي فــــــا أكـــرم مَن يُرْجَى ويا قـــديم إخـــسانى إله الّـناس تـنـــــانــى م____ا كهنت عملي همذا على مساكسان من شسانى

فــــاذا العــزُّ يـا ذا الَجُــود جُـــدُلى ٥٧- أَشْكُوا إِلَيْكَ ذُنُوبًا لَسْتُ أَنْكُرِها من قبيل سؤلك لي في الحشيريا أملي أرجبوك تغفرها في الحشسريا أملى ٥٨ - أنا إنْ تُسبِّتُ مَانِي وإنْ أَدْبَـــــرْتُ نــــادانـــــي وإن أجمسب أوالاني

٥٥- إلهي قد أنزلت إلينا رحمة واحدة، وأكرمتنا بتلك الرحمة وهي الإسلام؛ فإذا أنزلت علينا. ماثة رحمة فكيف لا نرجو مغفرتك.

٦٠- إلهي إن كان ثوابك للمطيعين، ورحمتك للمذنبين، فإني وإن كنت لست مطيعًا، لا أرجو ثوابك، فأنا من المذنبين فأرجو رحمتك.

٦١- إلهي خلقت الجنة وجعلتها وليمة لأوليائك، وآيست الكفار منها، وخلقت ملائكتك غير محتاجين إليها، وأنت مستغن عنها، فإن لم تعطنا الجنة، فلمن تكون الجنة.

خانمسة

حكم شيخنا - يحيى بن معاذ الرازى - رحمه الله تعالى - كثيرة ومنتثرة في صفحات الكتب، وقد وقفت على بعضها في كتاب سراج الطالبين وكتاب علم القلوب، والكتاب الذي بين يديك.. أخى المسلم ماثل للطبع.. وهذه الحكم لا تعدو في كثير من معانيها ما سبق وجمعناه.. ومع هذا ذيلنا بها هذا الكتاب للأمانة العلمية حتى تتم الفائدة ويرجى النفع إن شاء الله تعالى.. وإليك هذه الحكم.

٣٦٤- سئل شيخنا يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى عن معنى الحديث الشريف «إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه».

قال: كريم القوم تقيهم، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْفَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣] على موافقة كـتاب الله ما تناولت من أحاديث رسول الله ﷺ، فبإن الفاسق لا يكون كريمًا على الله وعلى رسوله [علم القلوب: ٢٤٦].

روى مسلم وأبو داود عن السيدة عائشة - رضى الله تعالى عنها - عن النبي على النبى النباس الناس منازلهم وقال المناوى: أى احفظوا حرمة كل أحد على قدره فى دنيا ودين وعلم وشرف، فلا تسووا بين الخادم والمخدوم، والرئيس والمرؤوس، فإنه يورث عداوة وحقداً فى النفوس.

* * *

٣٦٥- الدنيا حانوت الشيطان، فـلا تسرق من حانوته شيئاً، فيجئ في طلبه فيأخذك. [رواه عنه ابن أبي الدنيا].

 ويحكى عن أحد الصالحين قال: غثلت لى الدنيا جيفة، ورأيت إبليس فى صورة كلب، وهو جاثم عليها، ومناد ينادى: أنت كلب من كلابى، وهذه الجيفة جعلتها نصيبك، فمن نازعك شيئاً منها فقد سلطتك عليه.

* * *

٣٦٦ - وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلا أَن ثَبَّتَنَاكَ لَقَدْ كِدتً تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيَّاً قَلِلاً ﴾ [الإسراء: ٧٤] قال: لقد كدت تركن إلى علوم المعقل فتهلك وتضمحل، فذلك حين خاطبه وفد ثقيف فقالوا: متعنا باللات والعزى سنة من غير أن نعبدها، فسكت النبي ﷺ عن جوابهم، بلا طمع في إسلامهم، ولا خوف من ارتدادهم.. فكرروا القول على النبي ﷺ ونزلت الآية وهم جلوس.

وقال الصاوى: امتنع قربك من الركون لوجود تثبيتنا إياك، وإذا امتنع القرب من الركون، فامتناع الركون أولى.. لأن جواب لولا هو المقاربة، ولأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، والمقاربة من فعل القبيح لا عذاب عليها عموماً، والكاملون يشدد عليهم على قدر مقامهم. قال العارف:

وإذا منحت القرب فاعرف قمدره إن السمخى لمن يحب شمحميح

* * *

٣٦٧- مثل الحكيم مع قلبه مثل البستاني مع بستانه؛ في قلب العارف عشرة بسساتين: بستان التوحيد، وبستان اليقين، وبستان المعرفة، وبستان المحبة، وبستان العلم، وبستان الحلم، وبستان السبل والسنة، وبستان التواضع والخشوع، وبستان الحلال، وبستان السخاوة والبذل. ويجب أن يدخل كل صباح تلك البساتين، ويخرج ويقلع مالا يصلح فيها. فيدخل بستان التوحيد، فإذا رأى فيه حرصاً فيه شكا أو شركا ونفاقاً ورياءً، قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان اليقين، فإذا رأى فيه تشبيها وتمثيلاً وأملاً وشيئا وحقداً ورغبة، قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان المعرفة، فإذا رأى فيه تشبيها وتمثيلاً أو تعطيلاً. قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان المحبة فإذا رأى فيه اشتغالاً بالأغيار، أو حلاوة الحلق والديار، قلع ذلك فرمى به. ثم يدخل بستان العلم، فإذا رأى فيه جهلاً وحمقاً، قلع ذلك فرمى به. ثم يدخل بستان الحلم، فإذا رأى فيه عضباً أو حمية أو تعززاً أو خيانة أو عجزاً، قلع ذلك فرمى به، ثم يدخل بستان المنة، فإذا رأى فيه جراماً أو شبهة قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان البذل ورمى به. ثم يدخل بستان البذل ورمى به. ثم يدخل بستان البذل ومما قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان الخدة، فإذا رأى فيه جداء قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان البذل ومما قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان الخدة، فإذا رأى فيه بخلاً أو طمعاً قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان البذل ومما قلع ذلك ورمى به.

• ما ينمو من نباتات طفيلية وسط المزارع والبساتين تضر بالمزروعات فتنقل إليها الآفات وتشاركها الغذاء والأسمدة الموجودة في التربة، ولذا نرى الفلاحين يقلعونها ويرمون بها بعيدا، وهكذا يكون حال المسلم الصالح الموفق يراقب قلبه في كل حال ويخلصه من كل شائبة.

光茶 茶

. ۳٦٨ القنهم بأنه ربهم حتى قالوا: بلى ا . «**

979- فى الكلام على أخذ الميشاق فى عالم الذرّ... قال يحيى أيضًا بخصوصه: لما أخرج الله الذر من صلب آدم، أوقفهم فى الهواء، وخاطبهم مخاطبة من يعقل ويرى مخاطبة الأرواح بأفهام حاضرة وأسماع سامعة، وأبصار نظارة إلى لطيف لطائف القدرة، فسمعوا خطاب الحق، ونظروا إلى عظمة الحق، ورأوا الجنة والنار، وفهموا العهد والميثاق، فأقروا بالتوحيد للواحد، وبالطاعة للمعبود الصادق، فربما وقع على العبد الحزن وهو لا يدرى وجهه، وذلك لتذكير الروح بما أخذ

عليه من العهد والميثاق في الذر، فحزنه يكون للتقصير، وربما بكى وهو لا يعرف وجه بكائه، وذلك يكون بذكره رؤية النار في الذر، فبكاؤه لذلك؛ وربما نظر إلى شيء مستحسن من الحيوانات، والمياه والخضرة فيستفزه الفرح، وذلك لما ذكر من رؤية الجنة يوم الذر، وربما نظر إلى عبد أودع الله فيه الإيمان، وزينه بزينة الإيقان، فركبه التعظيم والهيبة، وذلك ذكر روحه كما تقدم له من النظر إلى عظمة الرب يوم الذر، وربما سمع النغمة الطيبة ويستحليها ويستلذ بها، وذلك ذكر روحه لما كان يوم الذر من خطاب الحق له في الذر.

* * *

-٣٧٠ «حكمة الجسم في ترك نعيم الدنيا، وحكمة الروح في ترك نعيم العقبي، وحكمة العقل في احتمال أسرار الأولياء، فالأولى للزاهدين، والثانية للصادقين، والثالثة للعارفين».

张泰安

٣٧١- الدنيا بلغ من شؤمها أن تمنيك لها يلهيك عن طاعة ربك.. فكيف الوقوع فيها؟!

张安安

٣٧٢- ليس بزاهد من استخدم غيره فيما يصل هو إلى فعله.

张安安

٣٧٣- قيل ليحيى بن معاذ: أيصل العبد إلى درجة يسلم فيها من الذنب ومن الزهد إلى دربجة يستغنى فيها عن الدنيا.

قـقال: هذا لا يكون، لا يستخنى عن الدنيا أحد، وإنما وقع التفاضل بين الناس على القليل والكثير، فأزهدهم فيها أقلهم حظًا منها، كما لم يسلم من الدنيا أحد، ولكن أفضلهم أقلهم ذنبًا.

* * *

٤ ٣٧- وكان رحمه الله يقول في العدل قولاً فصلاً، قال:

إن زهادكم يأمرونكم بأن يكون الدرهم أول شىء تـتركـونه من الدنيـا، وأنا آمـركم أن يكون المدرهم آخر شيء تتركونه منها.

قيل له: لِم ذلك؟

قال: لأن الدرهم معلق على شهوة النفس، والشهوة معلقة على النفس، فترك الدرهم من قبل إزالة الشهوة عن النفس بالسياسة خطأ، ودخول فى الطمع لمن عنده الدرهم ووقوع البلاء حتى إذا زالت بحسن السياسة هذه الشهوة عن نفسك، ذهب عنك حب الدرهم شئت أم أبيت ضرورة، إذ كانت صلة حيك له الشهوة، والشهوة قد ذهبت، وبالدرهم يتم أمر هذه السياسة، فلهذا قلت: اجعل الدرهم آخر شيء تتركه بعد الفراغ من النفس، واعلم أن إمساك الدرهم على هذا التدبير لا يكون علاقة، ولكنه يكون سياسة يصلح به.

* * *

٥٧٥- راحة الأبدان في زهد القلوب، ومشقة الأبدان في حرص القلوب.

٣٧٦- طلبت الدنيا فلم استرح، وطلبت العبادة والعلم فلم استرح، ودخلت في الزهد، واستوطنت الثقة بالله فاسترحت.

泰 恭 為

٣٧٧- مادامت شبهوة النفس معك فأنت مطية الدنيا، وتساق المطية حيث يريد صاحبها، لا حيث تريد هي.

٣٧٨- أولياء الآخرة ثلاثة: قانع، وزاهد، وصديق. فالقانع المحترف الطالب للحلال، المنفق على السبيل والسنة النازل عن جناح الرغبة في طلب الفضول من حطام الدنيا. والزاهد التارك للطلب ومعمه شهوته، فإن أصاب نعيم الدنيا من غير كلفة، أكل ونكح، وإن مُنع صبر ورضى. والصديق هو واجد النعيم لا يريده لمزايلة الشهوة إياه.

* * *

٣٧٩- وكان يحيى بن معاذ يدخل العلم والعبادة في الزهد، يجعل الثلاثة كالشيء الواحد، لا يتم بعضه إلا ببعض، فقال: الزهد والعبادة والعلم مشل الثوب: سداه (ما يمتد طولاً من خيوط القماش) الزهد، ولحمته (الخيسوط التي تمتد بعرض القماش) العبادة، ونساجه العلم، ولا يلتحم الثوب بغير هذه الثلاث، كذا لا يلتحم أمر الآخرة إلا بثلاثتها.

杂华品

٣٨٠- كان يحيى بن معاذ يقول: إذا وصل فرح واتصل

فقيل له: نراك بين الوصول والاتصال، فتجعل الاتصال أعلى وأقرب،

فقال: أضرب لكم مثل رجل سار طريقًا وقيصد ملكاً كرياً، ثم وصل إليه حيتى إذا قدم عليه فقد وصل، ثم يتصل بمنادمة الملك شيئاً بعد شيء، يتقرب إليه ويقرب منه حتى يدنيه الملك ويؤنسه، فالسير والتعب لقطع المنازل، والفرح في الوصول، والأنس في الاتصال.

* * *

وفى الختام: أحمد الله الكريم الفتاح أن هدانى إلى فكرة هذا الكتاب. ويسر لى جمع حكم وكلمات شيخنا يحيى بن معاذ، مع ما أفاضه من فهم لكلماته، وما أعان به فى الشرح والتعليق عليها.. واستعيذه جل وعلا من دعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع، وعمل لا يرفع. إنه سميع مجيب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و سلم.

杂杂杂

ثبت بأهم الهصادر التى استقينا منها حكم وعظات يحيى بن معاذ رحمه الله

- * حلية الأولياء أبو نُعيم مطبعة السعادة.
- * صفة الصفوة ابن الجوزى الوعى بحلب
- * الزهد الكبير البيهقى دار العلم بالكويت.
- * سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي بيروت
- ثاريخ الإسلام الحافظ الذهبي دار الكتاب العربي
 - # تاريخ بغداد الخطيب البغدادى .
 - * الطبقات الكبرى الشعراني مكتبة الآداب
- * الكواكب الدرية في طبقات الصوفية المُناوي القاهرة سنة ١٩٣٨
 - * طبقات الأولياء ابن الملقن دار المعرفة بيروت
 - * طبقات الصوفية السلمى اختصار د. الشرباصى القاهرة.
- اللَّمَع الطوسى ت د. عبد الحليم محمود المكتبة الإسلامية بالقاهرة.
 - * التعرف لمذهب أهل التصوف الكلاباذي الخانجي القاهرة
 - * المختار من كلام الأخيار المالكي الحسني مطبعة السعادة بالقاهرة.
 - * كشف المحجوب الهجويري المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 - # وفيات الأعيان ابن خلكان دار الثقافة بيروت.
 - * الرسالة القشيرى مكتبة صبيح بالقاهرة
- * شذرات الذهب في أخبار من ذهب العماد الحنبلي -- دار الفكر بيروت.
 - * الأعلام الزركلي بيروت.
 - * المنتظم ابن الجوزي دار الكتب العلمية بيروت.
 - * إحياء علوم الدين الإمام الغزالي المكتبة التجارية بمصر.
 - * علم القلوب الإمام الغزالي القاهرة.
 - # سراج الطالبين على منهاج العابدين دحلان الحلبي القاهرة.
 - * قوت القلوب أبو طالب المكي.
 - * جمهرة الأولياء وأعلام التصوف أبو الفيض المنوفي
 - * نشر المحاسن الغالية اليافعي الحلبي

فهرس بأسماء الرجال 🚓

«قال الإمام على رضى الله عنه: يعرف الرجال بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال»

[الألف]

- إبراهيم بن أدهم (ت١٦١هـ): ١١٥، ٢٧٣.
- إبراهيم الخواص (ت ٢٩١هـ): ١٠٠، ١١٣، ١٤٤.
- أحمد بن حنيل (ت ٢٤١ هـ) : ٨٣، ١١٥، ١٤٥، ١٩٩، ٢٠٠
 - أحمد بن أرقم: ٢٦٤ .
 - أحمد شوقى الشاعر (ت ١٣٥١ هـ): ١٩٢ . ١٩٣٢م.
- أبو أمامة الباهلي (صُدُى بن عجلان (صحابي) ت ٨١ هـ): ٢٤٧.
 - أيوب الحمال: ١٤٥.
 - أُوينس القَرنني (ت ٣٧ هـ): ٨٤.

[الياء]

- بشر الحاني (ت ٢٢٧ هـ): ٤١، ٥٥، ١١٥، ٥٥١.
- أبو بكر الصديق (ت ١٣هـ): ٤٣، ١٠٠،٤٤، ١١٥، ٢٠٧، ٣٣٥، ٣٤٥.
 - بكر بن عبدالله المزنى البصرى (ت ١٠٦هـ) : ٢٢٩.
 - أبو بكر الكتاني: ١٧٩، ٢٨٤.
 - أبو بكر الوراق (ت٤٠٠هـ): ٧٥.
- البوصيرى: «أبو عبدالله شرف الدين محمد بن سعيد» (ت٢٩٦هـ): ٣٩، ٧٧، ١٢٠، ١٩٩،

[التاء]

- أبو تراب النخشبي (عسكر بن حصين) (ت ٢٤٥هـ): ٥٩.

^(**) ا قتصرنا على ذكر من كان لسهم مواقف أو كلمات باقية جاء ذكرها في الكتاب كما أثبتنا تاريخ الوفاة لمن سبقونا بالإيمان، كذلك أرقام الحكم أمام الأسماء وليست أرقام الصفحات. .

- التفتازاني (دكتور) معاصر: ٢١٧.
- ابن تيمية «أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبدالحليم» (ت ٧٢٨هـ): ٦، ٦٤٦، ١٧٩

[الثاء]

- الثوري «سفيان بن سعيد» (ت ١٦١هـ): ٢٨، ١٩٢، ١٩٩، ٢٠٨.

[الجيم]

- الجَريْري «أحمد بن محمد» (ت ٢١١هـ): ٣٨٨.
- جعفر الصادق «ابن محمد الباقر» (ت٤٨هـ): ١٠٦.
- -الجنيد «أبو القاسم ابن محمد» (ت٢٩٧هـ): ١٠٥، ١٥٢، ٢١٥، ٢٥٤، ٣٥٠.
 - -جوبان بن مسعود الدنيسرى: ٢٢٧.

[14-17]

- حاتم الأصم "حاتم بن عنوان" (ت٧٣٧هـ) : ١٧٣، ٢٨٤، ٢٨٦.
- ابن الحاج «محمد بن محمد بن محمد العبدرى» (ت ٧٣٧هـ): ٢٢٩.
 - الحارث المحاسبي بن أسد (ت ٢٤٣هـ): ٣٥، ٩٠، ١٥٢، ١٨٦.
 - أبو حازم «سليمة بن دينار» تابعي: ٢٨٨.
 - حبيبة العدوية: ١٦٠.
 - ابن حجر العسقلاني «أحمد بن على» (ت ٨٥٢هـ): ٢، ٢٩٣.
 - ابن حجر الهيثمي «أحمد بن محمد» (ت ٩٧٣هـ): ١٨٧.
 - حذيفة بن اليمان صحابي (ت٣٥هـ): ٢، ٥، ١٢٥.
- الحسن البصري «بن أبي الحسن يسّار» (ت١١٠هـ): ١٦٠،١٥٩، ١٧٩، ٢٣٦، ٢٧٢، ٣٠١.
 - أبو الحسن الثوري (ت١٦١هـ): ١٣٢.
 - أبو الحسن الشاذلي «على بن عبدالله» (ت ٢٥٦هـ): ٩٧
 - حسن الشرقاوي ادكتور، معاصر»: ١٥٢.
 - الحسن بن على «أبو عبدالله السِّط» (ت ٥٠٠): ٣٥٨.
 - أبو الحسن النوري (أحمد بن محمد) (ت ٢٩٥ هـ): ١٣٢.
 - أبو حفص النيسابوري الحداد (عمرو بن مسلمة) (ت ٢٦٥ هـ): ٦٨.

- الحكيم الترمذي (أبو عبدالله محمد بن على) (ت ٧٨٥هـ): ٢٨، ٣٥، ٧٧، ٩٤١، ٢٥٤، ٣٣٨، ٣٥٤.
 - الحلاج «الحسين بن منصور» (ت ٣٠٥، وقيل ٣٠٩هـ): ٥٢، ١٧٣، ٣٥٠.
 - أبو حنيفة انعمان بن ثابت؛ (ت١٥٠هـ) : ١١٥.

[الخاء]

- الخراز «أبو سعيد» (ت٧٧٧هـ): ٥٩، ١٥٢.
- الخواص (إبراهيم) (ت٧٩١هـ): ١٠٠، ١١٣، ١٤٤.

[الدال]

- أبو الدرداء اعويمر بن مالك؛ صحابي (ت٣٢هـ): ٢٠٠.
- أم الدرداء اخيرة بنت أبي حدردا صحابية (توفيت في حياة زوجها): ١٧٩.
 - الدقاق «أبو على» (ت ٢٧٣ وقيل ٢٨٣هـ): ١، ٤٥، ١٤٤.
 - الدمرداش «أبو عبدالله محمد» (ت٩٣٩هـ): ٤٣.

[الـذال]

- ذو النون المصرى «أبو الفسيض ثوبان بن إبراهيم» (ت ٢٤٥هـ): ١٥٦، ١٧٦، ١٨٦، ٢١١، ٤٠٢، ٢٥٢

[السراء]

- رابعة العدوية «أم الخير رابعة بنت إسماعيل» (ت ١٣٥ وقيل ١٨٠ وقيل ١٨٥هـ): ٢٨، ٣٩، ١٥٠، ١٩٩، ٢٤٠، ١٩٩
 - الراغب الأصفهاني: ﴿أبو القاسم الحسين بن محمد ﴾ (ت ٢٠٥هـ): ١٨، ٦٠، ١٩٩.
 - رويم بن أحمد البغدادي «القاضي أبو محمد» (ت٣٠٣هـ): ٦٠، ١٢٧.
 - ريحانة «عابدة مشهورة بريحانة المجنونة» : ٤٣.

[السزاي]

- الزركشي (محمد بن بهادر) (ت ٧٩٤هـ): ٦.
- زروق «أبو العباس شهاب الدين أحمد» (ت ٨٩٩ هـ): ١٠٠.
 - الزمخشري (محمود بن بن عمر) (ت ٣٥٨ هـ): ٦٥.

[السين]

- السراج الطوسي «أبو نصر عبدالله» (ت ۳۷۸هـ): ۱۹، ۲۰۳، ۳۲۲.
 - السرى السقطى «أبو الحسن سرى بن المحلس» (ت ٢٥٣هـ): ٦٣.
 - سعد بن عبادة "صحابى" (ت ١٥هـ): ٣٠١.
 - سعید بن جبیر (ت۹۹هـ): ۳۳۱.
- أبو سعيد الخراز «أحمد بن عيسى» (ت ٢٧٧ وقيل ٢٨٦هـ): ٥٩، ١٥٢.
 - أبو السُّفر «سعيد بن محمد» تابعي: ٤٤.
- سفيان الثورى «أبو عبدالله سفيان بن سعيد» (ت ١٦١هـ): ٢٨، ١٩٩، ١٩٩، ٢١٦،٢٠٨، ٢١٧.
 - سلمان الفارسي (صحابي ت ٣٦): ٢١، ٢٢٦.
 - سليمان التيمي اعثمان بن عمرا (ت ١٤٥هـ): ٨٣.
 - أبو سليمان الخطابي «حمد بن محمد» (ت ٣٨٨هـ): ٢٥٦.
 - أبو سليمان الداراني «عبدالرحمن بن أحمد» (ت ٢١١هـ): ٩٧، ١٩٠.
 - ابن السمعاني «أبو بكر محمد بن منصور السمعاني» (ت ١٠٥هـ): ٦.
 - سمنون بن حمزة (الحب، (ت ٢٩٨هـ): ١٥٥.
 - السهروردي «شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد» (ت ٦٣٢هـ): ٣٥٠.
 - سهل بن عبدالله التستري (ت ٢٧٣ وقيل ٢٨٣هـ) :٧٤، ٧٥، ١٢٧، ٢٨٨.
 - ابن سيرين (أبو بكر محمد بن سيرين) (ت ١١٠هـ) تابعي: ١١٠.
 - السيوطي «الجلال السيوطي عبدالرحمن بن الكمال السيوطي» (ت ٩١١هـ). ٦.

[الشين]

- الشافعي «الأمام محمد بن إدريس» (ت ٢٠٤هـ): ٤٨، ١٩٩، ٢٢٦، ٢٩٦، ٣٠١، ٣٠٠.
 - الشبلي «أبو بكر بن جحدر» (ت ٣٣٤هـ): ٢٨، ٤٤، ١١٢، ١٢٧، ٢١٦، ٣٤٠.
 - ابن شرف الدين القيرواني (ت ٤٦٠هـ): ٢٥٦.
 - الششترى (علي بن عبدالله) (ت ٦٦٨هـ): ٢، ١٨١.
 - شقيق بن إبراهيم البلخي (ت ٢٩٤هـ) : ١٧٨، ١٥٦، ٢٧٦.
 - شيبان المصاب: ٢٤٠.

[الصاد]

- الصاوى (أحمد بن محمد) (ت ١٢٤١هـ): ٣٥، ١٤٧

[الضاد]

.........

[الطاء]

- أبو طالب المكي امحمد بن على ا (ت ٣٨٦هـ): ٢، ٣٠، ٥٩.

- طاووس «ابن کیسان» تابعی (ت ۲۰۱هـ): ۷٤.

- الطوسى: السراج «أبو نصر عبدالله» (ت ٣٧٨هـ): ١٩، ٣٠٢، ٣٦٢، ٢٧٢.

[الظياء]

[العين]

- عائشة أم المؤمنين (ت ٥٥هـ): ١١٨، ٢٥٣، ٣٣٦.
- أبو العباس اتقى الدين أحمد بن عبدالحليم، (ت ٧٢٨هـ): ٥٥.
 - أبو العباس ابن تيمية المرسى (ت ٦٨٦هـ): ٦، ١٤٦.
 - أبو عبدالله محمد بن خفيف الشيرازي (ت ٣٧١هـ): ١٨٦.
 - أبو عبدالله الساجي: ١٥٥.
 - عبدالله بن عمر الصحابي (ت٧٧هـ): ٢٧٩، ٣٢٦.
 - عبدالله بن عمرو الصحابي (ت٦٥هـ): ٢١٨.
- عبدالله بن المبارك: تابعي (ت ١٨١هـ): ٧٨، ١٣٦، ١٥٣، ٢٢٨، ٢٨٨.
 - عبدالله بن مسعود (صحابي / ت ٣٢هـ): ٨٨، ٨٨.
 - ابن عبدالهادي (يوسف بن حسن) (ت ٩٠٩هـ) : ١٥٢.
 - أبو عبيدة : لغوى نحوى: ١٥٣.
 - أبو العتاهية (إسماعيل بن القاسم) (ت ٢١١هـ): ٧٣.
 - عثمان : ۱۷۷.

- ابن عربي «محى الدين» (ت ٦٣٨هـ): ٦٨، ٧٧، ٢٢، ٣٩، ٤٩، ١٧، ٩٨، ١٧١، ٢٤٢.
 - عروة بن الزبير (ت ٩٣ هـ): ١٢.
 - العز بن عبد السلام «عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام» (ت ٦٦٠هـ): ٢، ١١٥٠.
 - ابن عطاء «أبو العباس» (ت ٣٠٩هـ) : ١٥٢.
- ابن عطاء الله السكندرى «تاج الدين» (ت ٢٠٩هـ) ٢، ٥٧، ١٣٩، ١٤٤، ١٥٧، ٢١٥، ٢٤١.
 - عطاء المقدسي: ٢٠٣.
 - ابن عقیل: ۱۷۲.
 - ابن علان «أحمد بن إبراهيم» (ت ١٠٣٣): ٢١٨
 - علقمة العطاردي (علقمة بن عمرو بن الحصين (ت ٥٦ هـ): ٢٥٢.
 - أبو على الدقاق: ١، ٥٥، ١٤٤، ١٧٩
 - أبو على الروزباري (ت٣٢٢هـ) : ١٣٢
- على بن أبي طالب (ت ٤٠هـ): ١٨، ٧٨، ١٨، ١٢١، ١٣١، ١٣٨، ١٤٧، ٢٢١، ٢٥١، ٣٠٠.
 - عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ): ٦٤، ٧٧، ٩٠، ١١٢، ١١٥، ١٧٩، ٢٢٦
 - عمر بن عبدالعزيز (ت ٢٠١هـ): ١١٥، ١٥٥، ٢٠٢.
 - عمر بن الفارض (ت ٦٣٢ هـ): ٢١٦،١٤٠.

[الغين]

- الغزالي «محمد بن محمد، أبو حامد الطوسي» (ت ٥٠٥ هـ): ١٨، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ٢٢١، ٢٢١، ٢٧١)

[الفاء]

- الفضيل بن عياض (ت ١٨٧ هـ): ١٢، ٣٥، ٢٢، ٣٠١.
 - أبو الفيض المنوفي: ١٧٢.

[القاف]

- القاري «ابن سلطان على بن محمد» (ت ١٠١٤ هـ): ٢، ٩.
- القاضى عياض بن موسى بن عياض السبتى (ت ٤٤٥هـ): ٥٥.

- قائء بن عثمان الحنبلي: ٨٥.
- القرطبي «أحمد بن عمر: شارح مسلم» (ت ٢٥٦هـ): ٧٦.
 - أبو قرة «موسى بن مالك» (ت ٢٠٣هـ): ٥.
 - القشيري «أبو القاسم» (ت ٤٦٥هـ): ٤٥، ١٧٤، ٢٢٩.
- ابن القيم "محمد بن أبي بكر" (ت٥٥١هـ): ٢٩، ٣٩، ١٤٦، ١٧١، ١٧٩.

[الكاف]

- الكتاني: ١٧٩

[اللام]

......

[الميسم]

- مالك بن أنس «الإمام» [ت ١٧٩هـ]: ٥، ١١٥، ١٦٩، ١٩٩، ٢٢٩
 - مالك بن دينار البصري اأبو يحيى» (ت ١٢٧هـ): ١٧٩، ٢١٧
 - الماوردي (علي بن محمد) (ت ٤٥٠ هـ: ١٢٥).
 - المؤتمن الساجي: ١٨
 - مجاهد بن جبر المكي (ت ١٠٤هـ): ١٧٦،١٢
 - المحاسي (الحارث بن أسد) (ت ٢٤٣هـ): ٣٥، ٩٠، ١٥٢
 - محمد بن حسين البجلي اليمني: ١٥١
 - -- **محمد بن سوار: ٤٧**
 - الشيخ محمود شلتوت (ت ١٣٨٣ هـ): ١٨٦
 - الشيخ مروان أحمد مروان «داعية معاصر»: ٢٠٨
 - مطرف بن عبدالله بن الشخير (ت٨٧هـ): ٢٢٥
 - معروف الكرخي (ت ٢٠٠هـ): ٢٨
 - المقدسى: ٢٠٩
 - ابن أبي مليكة «عبدالله بن عبيدالله» (ت ١١٧هـ) تابعي: ٤٧.

- المناوى: «محمد عبدالرؤوف» (ت ١٠٣١هـ): ١٧٩، ٢٩٣.
 - الماوردي: «على بن محمد» (ت ٥٠٠هـ): ١٢٥.

[النون]

- نجم الدين كبرى: ٢٥٤، ٢٥٤.
- النصراباذي: «أبو القاسم» (ت ٣٦٧هـ): ٢٨ ، ١١٠ .
 - النظام: «إبراهيم بن سيار» (ت ٢٣١هـ): ١١٠.
- أبو نعيم: «أحمد بن عبدالله الأصفهاني» (ت ٤٣٠هـ): ١٦، ١٢٠، ٣٢٠.
 - النورى: «أبو الحسين النورى أحمد بن محمد» (ت ٢٩٥هـ): ١٣٢.
 - النووى: «يحيى بن شرف» (ت ٦٧٦هـ): ٦، ١٧٦.

[الهاء]

- أبو هريرة: عبدالرحمن بن صخر (ت ٥٩هـ): ٢٢٦.
 - الهجويري: ۲۸، ۱۲۷، ۱۵۰، ۲۶۹، ۲۵۴.

[الواو]

- ابن الوردى: عمر بن ظُفُرُ (ت٧٤٩هـ): ١٦٤.
- [الياء]
 - أبو يزيد البسطامي (ت ٢٦١هـ): ٤٧.

杂杂杂

الفهــرس

الصفحة	الموضـــوع
٣	مقدمة
18	الباب الأول: النية والإرادة
17	الباب الثاني: العلم
77	الباب الثالث: الحكمة
41	الباب الرابع: المحبة
49	الباب الخامس: الإخلاص
٥٣	الباب السادس: الخوف
7.	الباب السابع: الرجاء - حسن الظن بالله
٦٧	الباب الثامن: التوية – الندم
۸۰	الباب التاسع: الورع
4 •	الباب العاشر: الفقر – الافتقار
90	الباب الحادي عشر: الصبر
99	الباب الثاني عشر: التوكل
1.8	الباب الثالث عشر: الرضا
111	الباب الرابع عشر: المجاهدة
148	الباب الخامس عشر: الجوع
140	الباب السادس عشر: الزهد
101	الباب السابع عشر: التواضع
100	الباب الثامن عشر: السخاء
101	الباب التاسع عشر: الخلوة
174	الباب العشرون: الصحبة
177	الباب الحادى والعشرون: النقس – الروح – القلب
141	الباب الثاني والعشرون: الدنيا
4.1	الباب الثالث والعشرون: الآخرة
4+0	الباب الرابع والعشرون: الرجال
777	الباب الخامس والعشرون: دعاء ومناجاة
444	خاتمة

 $I.S.B.N_{977}$ - 241 - 422 – 8 الترقيم الدولى 1. $S.B.N_{977}$

